

ও হুরিঃ।

তত্ত্ব-কসমাঞ্জলি।

অর্থাৎ

ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যকৃত অপ্রকাশিত
প্রবন্ধ মাল।

প্রথম ভাগ।

শ্রীযুক্ত অনন্দাপ্রসাদ বসু কর্তৃক প্রকাশিত।

মুদ্ররহো যন্মজ্জনোন্মজ্জনং
শব্দে বোধমুদ্রাস্থৌ শুচিতরে স্মানং বিশুদ্ধিপ্রদং।
বোধসারে দেবপূজা।

কলিকাতা,

১৩ নং রামনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের গেন,

গ্রেট ইডিন্ প্রেস,

শ্রীমদ্বজ্রাল মণ্ডোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১২৯২ সাল।

* G. A. R. 13 *

ERMIC LIBRARY

Acc. No. 44371

Class No.

Date

30.5.62.

St. Card

I.D.

Class.

G.C.

Cat.

ABK

Pk Card

A.C.

Indexed

ABK

বিজ্ঞাপনী ।

অনেকগুলি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ — 'বাংলা' 'করাচার্যের রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। কোনও পণ্ডিত উক্ত প্রবন্ধে ন যে প্রকৃপ প্রবন্ধ সংখ্যা ৫০৬০ খানি হইবে। আমরা ১০১ খানি ত্রু মুদ্রিত ও প্রচারিত দেখিতে পাই। তৎকালীন প্রবন্ধগুলি নাম দিয়া যে কয়খানি প্রকাশ করা যাইতেছে, এগুলি এপর্যন্ত প্রচারিত হয় নাই। ছুই একখানির মূলমাত্র মুদ্রিত হইয়াছিল অনুবাদ কাহারও হয় নাই।

আচার্যের ক্ষুদ্র অপূর্ণ দেবভূমি; যে কৃষ্ণমণ্ডল তৎপ্রসূত বলিয়া প্রসিদ্ধ বঙ্গভাষায় তাহাদের বিকাশ অবশ্যই বাঞ্ছনীয়; অন্তত একবার দেখিয়াও প্রবাদের সত্যাসত্যতা বিচার করা যাইতে পারে। ক্ষুদ্র প্রবন্ধগুলি অবসরপূরণস্বরূপ; সন্ধ্যাসৌ মহায়াগণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সময়গুলি ক্রীড়ায় অতিবাহিত হইত, অবসরে তাহাদের মনের ভাব ক্রীড়ায় থাকিত, ইহাতে তাহার অনেক আভাস পাওয়া যায়। এজন্যই আমরা বঙ্গসহকারে ঐগুলির সংস্করণ ও অনুবাদ করিয়া প্রসিদ্ধি অনুসারে আচার্যের পবিত্র নামে প্রকাশ করিলাম। অনেকগুলিই যে প্রসিদ্ধির সাগক্ষে স্পষ্ট সাক্ষ্য দিবে ইহা আমাদের ধারণা, তাহার পর পাঠকগণ আপনাপন মার্জিত হৃদয়ে যাচাইয়া লইবেন।

গদ্য ও গদ্য রচনানুসারে ইহাদিগকে দুইভাগ করা গেল। প্রথম ভাগে গদ্য; এইগুলি উপদেশ, নিষ্ঠা ও ভক্তিশ্রদ্ধায় তত্ত্বানুশীলনে পূর্ণ। ভক্তি যোগ, লয় যোগ, ও জ্ঞানগঙ্গাশতক প্রভৃতি অনেক স্থলে, সুন্দর ভাবোচ্ছ্বাস দেখা যায়। আমরা যথাবৎ ভাব রক্ষা করিয়া অনুবাদ করিতে যত্ন করিয়াছি, আশা করি পাঠ করিয়া ভক্তগণ আনন্দিত হইবেন। দ্বিতীয় ভাগে গদ্যগুলি নিবেশিত করা গিয়াছে। গদ্যভাগ বেদান্ত বিচারময়; তন্মধ্যে আত্মজ্ঞান প্রবন্ধটি একখানি স্বতন্ত্রক স্বতন্ত্র গ্রন্থ। ইহার আনন্দগিরি কৃত টীকাটি ও বিচার শক্তিতে রচিত। একুশ গ্রন্থের বাঙ্গালানুবাদ সচাচরূপে হওয়া দুর্ঘট। বিচার গ্রন্থালীর রচনা বাঙ্গালী ভাষায় নাই বলিলেই হয়। এ প্রকার অনুবাদে অনেক পরিবর্তন করিলে ভাল হয়। প্রথম হস্তক্ষেপে আমরা তত স্বতন্ত্রতা অবলম্বন করিতে পারি নাই, তবে ভাবগুলি পদ্রিফ ট

করিতে সম্ভব মত চেষ্টা করিয়া গিয়াছে; সুপ্রাচ্যাত্য ও রীতি শুদ্ধতার অনেক ক্রটি থাকিবে পাঠকগণ মার্জিত করিবেন।

যাঁহারা এই দার্শনিক রচনাকে ভাষার একটা অঙ্গ বলিয়া স্বীকার করেন, বাঙ্গালা ভাষার এই অঙ্গটা সম্পূর্ণ দেখিতে তাঁহাদের অবশ্যই কিছুদিন ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে হইবে। অমুবাদাদিতে অনেক দিন মার্জিত লইলে তবে সুশৃঙ্খলা হওয়া সম্ভব।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে আমরা অমুবাদ প্রাঞ্জল করিতে সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু সর্ব্বত্রই ভাবের মৰ্যাদা রক্ষা করিয়া চলিতে হইয়াছে। ভাষার সরলতায় ভাবের কঠিনতা বড় একটা নিবারণিতও হয় না। যাঁহাদের মতে যে কোন কারণে হউক, বাঙ্গালা ভাষা কঠিন হইলেই অগ্রাহ্য, তাঁহাদের সহিত আমরা সৰ্ব্বাংশে মিলিতে পারিব না। বেদান্তপ্রবন্ধ নিতান্ত সহজ হওয়া সম্ভব নহে, যাহাদের কিছু কিছু আলোচনা আছে, তাঁহারা অমুবাদ দ্বারা অনেকটা সাহায্য পাইতে পারেন, যাঁহারা একেবারেই আলোচনা রাখেন না অথচ তত সহিষ্ণুও নহেন, এ গ্রন্থে তাঁহাদের তত সম্ভাব্য আশা করা যায় না। নিম্নে কতকগুলি সংক্ষিপ্ত টিপ্পনী দেওয়া গিয়াছে তাহাতে একটু অভিনিবিষ্ট পাঠকের কিছু কিছু সাহায্য হইতে পারে। যাঁহারা অমুগ্রহপূৰ্ব্বক এ গ্রন্থগুলির কোন সমালোচনা করিতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহারা যেন আমাদের উদ্দেশ্যটা সম্পূর্ণ মনে রাখেন ও আদ্যোপান্ত পাঠ করিবার ক্রেন্টুস্ব সহ্য করেন। ইতি।

কলিকাতা,

কাক্তন,

১২৯২ সাল।

}

শ্রীশশিভূষণ দেবশর্মা।

ও পরমাত্মনৈ নমঃ ।

সদাচারঃ ।

সচ্চিদানন্দকন্দায় জগদক্ষুরহেতবে ।

সদোদিতায় পূর্ণায় নমোহিনস্তায় বিষ্ণুবে ॥১॥

যিনি একমাত্র নিত্য চিন্ময় ও আনন্দময় বীজস্বরূপ, (ক) যিনি জগতরূপ
মঙ্গুরের হেতু, যিনি সদাশ্রুত, যিনি পূর্ণসত্যের বিরাজমান, যিনি অনন্ত,
সেই পরমদেবতা ত্রীবিষ্ণুকে (খ) গ্রহণরূপে প্রণাম করিতেছি ॥১॥

(ক) শঙ্করাচার্যের মতে স্বজাতীয় বিজাতীয় সমস্ত ভেদরহিত অখণ্ড
বিজ্ঞানময় পদার্থই ব্রহ্ম; তাঁহার অবয়ব নাই, স্তত্রাং অংশাদি কিছুই
নাই। ঐক্যে ব্রহ্মের সচ্চিদানন্দস্বরূপ উক্ত হইয়াছে, আচার্য্য ঐ ঐক্যের
অখণ্ড একত্ববোধক অর্থই প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তাঁহার মতে পরব্রহ্মের
সংস্বরূপ, চিৎস্বরূপ ও আনন্দস্বরূপ পরস্পর ভিন্ন নহে, অর্থাৎ শ্রুতান্ত
আনন্দাদি লৌকিক আনন্দাদির দ্বারা ব্রহ্মের গুণবোধক নহে, কিন্তু জ্ঞান-
স্বরূপেরই বোধক। দ্বৈতবাদিগণ উক্ত ঐক্য আশ্রয় করিয়া পরমাণুবাদ
প্রভৃতি যাহা যাহা সংস্থাপন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, বৈদাস্তিকগণ
তৎসমুদায় সম্পূর্ণরূপে খণ্ডন করিয়াছেন।

(খ) আমরা সাকার ভাব গ্রহণ করিয়া বিষ্ণুশব্দকে বিশেষ্য করিলাম,
আচার্য্য প্রত্যেক মঙ্গলাচরণেই সাকার নিরাকারে অভেদ অভিপ্রায় প্রকাশ
করিয়া থাকেন, কৃতি অমুদারে পাঠকগণ ইহাকে বিশেষণও করিতে পারেন।

সর্ববেদান্তসিদ্ধান্তগ্রন্থিতং নির্মলং ফলং ।

সদাচারং প্রবক্ষ্যামি যোগিনাং যোগসিদ্ধয়ে ॥২॥

প্রাতঃ স্মরামি দেবস্মা সবিতুর্ভগ্নমাত্মনঃ ।

বরেণ্যং তদ্ধিয়ো যো ন শ্চিদানন্দে প্রচোদয়াৎ ॥৩॥

অম্বয়ব্যতিরেকাত্মাং জাগ্রৎস্বপ্নশুশ্রুশু ।

যদেকং কেবলং জ্ঞানং তদেবাস্মি পরং ব্রহ্ম ॥৪॥

যোগিগণেব জ্ঞানযোগসিদ্ধির নিমিত্ত আমি সমস্ত বেদান্তের সিদ্ধান্তসমূহ নির্মল ফলস্বরূপ, সদাচারসমূহ ঐক্যরূপে এই গ্রন্থে বর্ণন করিব ॥২॥

বিশ্বপ্রসবিতা পরমদেবতা পরমাত্মা যে জ্যোতিঃ আমাদের চিত্তকে সর্বদা জ্ঞানানন্দে প্রেরণ করিতেছে, আমি প্রাতঃকালে জাগরিত হইয়াই সেই পূজনীয় জ্যোতিঃ স্মরণ করি (ক) ॥৩॥ আমাদের জাগরণ, অর্দ্ধ-নিদ্রা ও সুশুপ্তি এই অবস্থাত্রেই অম্বয় এবং ব্যতিরেক (খ) প্রমাণ দ্বারা যে একমাত্র জ্ঞানপদার্থ উপলব্ধ হয়, আমি সেই পরম ব্রহ্ম জ্ঞানপদার্থ হইতে ভিন্ন নহি ॥৪॥

(ক) ‘স্মরণ করি’, ইত্যাদি স্থলে ‘স্মরণ করা বিষয়ে’ ইত্যাদি অভিপ্রায় বুদ্ধিতে হইবে; অধ্যাত্মসদাচার বর্ণনে প্রবৃত্ত হইয়া আচার্য স্বয়ং তাহা অবলম্বন করিয়াছেন ।

(খ) অম্বয় শব্দের সহজ অর্থ অন্তর্বৃত্তি অর্থাৎ সর্বত্র বর্তমানতা, সেইরূপ ব্যতিরেকশব্দের ব্যাবৃত্তি অর্থাৎ অবর্তমানতা । বেদান্তাদি শাস্ত্রকারগণ অম্বয়-ব্যতিরেক প্রমাণ দ্বারা পদার্থের নিত্য-নিত্যত্ব বিচার করিয়াছেন, অর্থাৎ যে পদার্থ অন্য পদার্থ অপেক্ষা অধিক দেশে অধিককালে বর্তমান থাকে, তাহাকেই অন্য অপেক্ষা নিত্য বণিয়া প্রতীপন্ন করিয়াছেন । প্রাণিয়ার্থেরই জাগরণ, স্বপ্ন (অর্দ্ধনিদ্রা) ও সুশুপ্তি (গাঢ়নিদ্রা) এই তিন অবস্থা দেখা যায় । এই তিন অবস্থাতেই আমাদের জ্ঞানের ব্যত্যয় হয় না, কিন্তু পূর্ণ পূর্ণ ভাবের সম্পূর্ণ ব্যত্যয় দেখা যায় ; সুতরাং সদাব্যত্যয়হিত জ্ঞানই একমাত্র

জ্ঞানাজ্ঞানবিনাশোহ্মং জ্ঞানাজ্ঞানেন শাম্যতি ।

জ্ঞানাজ্ঞানং পরিত্যজ্য জ্ঞানমেবাবশিষ্যতে ॥১৥

অত্যন্তমলিনো দেহো দেহী চাত্যন্তনির্মলঃ ।

অসঙ্গোহ্মমিতি জ্ঞাত্বা শৌচমেতৎ প্রচক্ষতে ॥৬৥

মহ্মনোহ্নিলবস্নিত্যং ক্রৌড়ত্যানন্দবারিধৌ ।

সুস্মাত স্তেন পৃতাভ্যা সম্যগ্ধিজ্ঞানবারিণা ॥৭৥

প্রথমতঃ সংসারে জ্ঞান এবং অজ্ঞান, এই দুই বস্তুই আমাদের অমুভব হয় ; এই জ্ঞানাজ্ঞানময় সংসার জ্ঞান এবং অজ্ঞান দ্বারাই (ক) উপশাস্ত হইয়া থাকে, অনন্তর জ্ঞানাজ্ঞান উভয়কেই পরিত্যাগ পূৰ্ণক নিশ্চেষ্ট হইতে পারিলে একমাত্র জ্ঞানই অবশিষ্ট থাকে (খ) ॥৫॥ দেহ অত্যন্ত মলযুক্ত, দেহী অর্থাৎ চৈতন্য নিত্যস্বই নিম্মল এবং কাহারও সহিত লিপ্ত হয় না (গ) । আগি সেই নির্লেপ পদার্থ, ইহা অবগত হওয়াকেই অন্তঃশৌচ (ঘ) কহে ॥৬॥ আমার মন বিজ্ঞানরূপ বারিতে সুস্মাত ও তদ্বারা পৃতাভ্যা হইয়া বায়ু ঋত্ব সর্ষদা আনন্দসমুদ্রে ক্রৌড়া করিতেছে ॥৭॥

নিত্য পদার্থ । এইরূপে শাস্ত্রকারগণ চৈতন্যের অদ্বিতীয়ত্ব স্থাপন করিয়াছেন । বেদান্তশাস্ত্রে এবিষয়ের বহুতর বিচার আছে, সে সমস্ত আলোচনা না করিলে উক্ত বক্তির সারবত্তা অবগত হওয়া সম্ভব নহে । জিজ্ঞাসু-গণ পঞ্চদশী প্রভৃতি দর্শন করিবেন ।

(ক) কর্ম । (খ) অর্থাৎ প্রথমতঃ কর্মযোগ দ্বারা জ্ঞানযোগ অবগত হইয়া, তৎপরে সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়া বৈরাগ্যযোগ সিদ্ধি করিলে যোগী ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত হন । (গ) যেমন পদ্মপত্রাণি উপরিস্থিত জলের সহিত লিপ্ত হয় না । (ঘ) এক্ষণে আচার্য্য শৌচ জ্ঞান প্রভৃতি পৌৰ্ণাঙ্গিক বাহ্য আচার সমূহের স্থলে অন্তঃশৌচাদি সদাচার বিধান করিতেছেন । ইহা কেবল যোগিগণেরই কর্তব্য, তথাপি বাহ্যচার পরিত্যাগ করা আচার্য্যের অভিপ্রায় নহে, কেবলমাত্র বাহ্যচারে শস্ত্র থাকি যোগিগণের কর্তব্য নহে, ইহাই তাঁহার অভিপ্রেত ।

অধাঘমর্ষণং কুর্যাৎ প্রাণাপাননিরোধতঃ ।

মনঃ পূর্ণে সমাধায় ভগ্নকুন্তং যথার্ণবে ॥৮॥

লয়বিক্ষেপয়োঃ সন্ধৌ মনস্তত্র নিরামিষং ।

স সন্ধিঃ সাধিতো যেন স মুক্তো নাত্র সংশয়ঃ ॥৯॥

সর্বত্র প্রাণিনাং দেহে ক্রপো ভবতি সর্বদা ।

হংসঃ সোহমিতি জ্ঞাত্বা সর্ববন্ধৈঃ প্রমুচ্যতে ॥১০॥

তর্পণং স্বস্থথেনৈব স্বেচ্ছিয়াণাং প্রতর্পণং ।

মনসা মন আলোক্য স্বয়মাত্মা প্রকাশতে ॥১১॥

অনন্তর সমুদ্রমধ্যে ভগ্ন অর্থাৎ ছিন্নযুক্ত কুন্তের ত্রায় মনকে পূর্ণব্রহ্মে সমাহিত করিয়া প্রাণ ও অপানবায়ু নিরোধ পূর্বক অবমর্ষণ করিবে ॥৮॥ নিদ্রা ও আগরণ (ক) এই উভয়ের সন্ধিকালে মন নিত্যন্ত নিঃসঙ্গ হইয়া পবিত্র থাকে; যিনি সেই সন্ধার সাধন (খ) করিতে পারেন, তিনি নিঃসন্দেহ মুক্ত হন ॥৯॥ সকল প্রাণিরই দেহমধ্যে সর্বদা ‘হংসঃ সোহং’ এই মন্ত্ররূপ স্বভাবতঃ সম্পন্ন হইতেছে, ইহা জ্ঞাত হইলে সকল বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ হয় ॥১০॥ আত্মানন্দরূপ স্তূথ সম্পাদন দ্বারা নিজ ইন্দ্রিয় সকলের তৃপ্তি সাধনের (গ) নামই তর্পণ; মন দ্বারা মন আলোকন করিলে (ঘ) আত্মা স্বয়ং প্রকাশিত হয় ॥১১॥

(ক) মূলে লয় ও বিক্ষেপ শব্দ আছে। সমাধিও লয় বটে, এখানে দৃষ্টান্ত-রূপ নিদ্রাদি গ্রহণ করা গেল।

(খ) প্রাতঃকালে বেরূপ বাহ্যসন্ধ্যা বিহিত আছে, আচার্য্য সেইরূপ অধ্যাত্ম সন্ধ্যা অর্থাৎ ধ্যানের বিধান করিতেছেন।

(গ) এখানে বৈরাগ্য জন্য সন্তোষরূপ তৃপ্তি বুঝিতে হইবে, ভোগজন্য তৃপ্তি নহে। (ঘ) দর্পণ দর্শনস্থলে মনোদর্শন উক্ত হইয়াছে; অর্থাৎ প্রাতঃকালে দর্পণে মুখদর্শনের যে বিধান আছে, মনোমধ্যে আত্মদর্শন তাহার আধ্যাত্মিক তাৎপর্য্য।

স্বাক্ষনি স্বপ্রকাশায়ৌ চিত্তমেকাহুতিং ক্রিপেৎ ।
 অগ্নিহোত্রী স বিজ্ঞেয় শ্চেতরো নামধারকঃ ॥ ১২ ॥
 দেহো দেবালয়ঃ প্রোক্তো দেহী দেবো নিরঞ্জনঃ ।
 সোহর্জিতঃ সর্বভাবেন স্বানুভূত্যা বিরাজতে ॥ ১৩ ॥
 মৌনঃ স্বাধ্যায়নং ধ্যানং ধ্যেয়ব্রহ্মানুচিন্তনং ।
 জ্ঞানেনেতি তয়োঃ সমাগন্তদেবস্ত দর্শনং ॥ ১৪ ॥
 অতীতানাগতং কিঞ্চিন্ন স্মরামি ন চিন্তয়ে ।
 রাগদ्वेषং বিনা প্রাপ্তং ভুঞ্জাম্যনং শুভাশুভং ॥ ১৫ ॥

আত্মরূপ স্বপ্রকাশ অগ্নিতে চিত্তরূপ আহুতি প্রদান করিবে;
 ইহাট প্রাধান্য অর্জিত। যিনি নিত্য এইরূপে হোম করিয়া থাকেন তিনিই
 প্রকৃত অগ্নিহোত্রী, অতঃ নামধারী মাত্র ॥ ১২ ॥

দেহই দেবালয় এবং দেহীট স্বপ্রকাশ দেবতা; সর্বাস্তঃকরণে তাঁহার
 পূজা করিলে তিনি স্নীয়াভূতবে বিরাজিত হন ॥ ১৩ ॥

মৌনাবলম্বনই স্বাধ্যায় এবং একমাত্র ধ্যেয় পরব্রহ্মের চিন্তা করাই
 ধ্যান; এই উভয়ের সমাক্ষ জ্ঞান দ্বারা হৃদয়ের অভ্যন্তরে দেবতার
 সাক্ষাৎকার লাভ হয় ॥ ১৪ ॥

আমি ভূত ও ভবিষ্যৎ কিছুই চিন্তা করিনা (ক) এবং অমুরক্তি ও বিরক্তি
 পরিত্যাগ পূর্বক শুভাশুভরূপ (খ) উপস্থিত অন্ন ভোগ করিয়া থাকি ॥ ১৫ ॥

হঠবোগাভ্যাসই (গ) সন্ন্যাস; কষায় বস্ত্র পরিধান করা সন্ন্যাস
 নহে; আমি বিষয়াসক্ত দেহ নহি, কিন্তু মিস্পৃহ আত্মস্বরূপ, (ঘ) এইরূপ

(ক) অর্থাৎ ভূত ভবিষ্যতের চিন্তায় অভিভূত হইত না। (খ) সুখদুঃখরূপ।

(গ) উল্লিখ্যাদিদমনার্থ ক্রিয়াবিশেষ।

(ঘ) অর্থাৎ বাহ্যভাগ সন্ন্যাস নহে, বাসনাত্যাগই প্রকৃত সন্ন্যাস;
 আত্মস্বরূপ জানিতে পারিলেই তাহা সিদ্ধ হয়।

হঠাভ্যাসো হি সন্ন্যাসো নৈব কাষায়বাসসা।

নাহং দেহোহহমাভ্যুত্তি নিশ্চয়ো ন্যাসলক্ষণং ॥ ১৬ ॥

অভয়ং সৰ্বভূতানাং দানমাত্মনীর্ষণঃ।

নিজ্ঞানন্দে স্পৃহাং কুর্যাদ্ বৈরাগ্যং শ্রাদ্ধস্মৃতিঃ ॥ ১৭ ॥

বেদান্তশ্রবণং কুর্য্যান্মননং চোপপত্তিভিঃ।

যোগেনাভ্যাসনং নিত্যং ততো দর্শনমাত্মনঃ ॥ ১৮ ॥

শব্দশব্দেরচিন্ত্যত্বাচ্ছব্দাদেবাপরোক্ষধীঃ।

প্রসুপ্তঃ পুরুষো যদ্বচ্ছব্দেনৈবাববুধাতে ॥ ১৯ ॥

অত্মানাত্মবিবেকেন জ্ঞানং ভবতি নিশ্চলং।

গুরুণা বোধিতং শিষ্যঃ শব্দব্রহ্মাতিবর্ততে ॥ ২০ ॥

নিশ্চয়ই সন্ন্যাসের সম্পূর্ণ লক্ষণ ॥ ১৬ ॥ সৰ্বপ্রাণিকে অভয় দান করা-
কেই গতিভগণ দান কাঁহয়া থাকেন ; কেবলমাত্র নিজ্ঞানন্দে স্পৃহা (ক)
করিতে পাবিলেই যাবতীয় অদর্শে বৈরাগ্য জন্মে ॥ ১৭ ॥ নিত্য বেদান্ত-
শাস্ত্র শ্রবণ এবং যুক্তি দ্বারা তাহার অচিন্তন ও যোগদ্বারা সেই শাস্ত্রফল
অভ্যাস করিতে পাবিলে, আত্মসাক্ষাৎকার লাভ হয় ॥ ১৮ ॥ শব্দের শক্তি
অচিন্ত্য (খ) ; যেমন নিদ্রিত ব্যক্তি শব্দ দ্বারাষ্ট প্রবোধ প্রাপ্ত হয়, সেটরূপ
আত্মবোধক বেদান্তশব্দ দ্বারাষ্ট অপ্রত্যক্ষ আত্মার প্রত্যক্ষজ্ঞান জন্মিয়া
থাকে ॥ ১৯ ॥

আত্মা এবং অনাত্ম এই দুই পদার্থের বিবেকজ্ঞান উৎপন্ন হইলেই

(ক) বিষয়স্পৃহাই বিষয়াসক্তির কারণ, কেবল ব্রহ্মানন্দে স্পৃহা
করিলে বিষয়স্পৃহা স্তব্ধ হইয়া যাইবে।

(খ) বর্ণাত্মক শব্দের (ভাষার) মহিমাৰশেই অগতঃ যাবতীয় জ্ঞানের
উন্নতি হয় ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ।

ন ত্বং দেহো নেন্দ্রিয়াণি ন প্রাণো ন মনো ন ধীঃ ।

বিকারিত্বাদ্বিনাশিত্বাদ্‌শূন্যত্বাচ্চ ঘটো যথা ॥ ২১ ॥

বিশুদ্ধং কেবলং জ্ঞানং নির্বিশেষং নিরঞ্জনং ।

যদেকং কেবলং জ্ঞানং তত্ত্বমশ্রদ্ধয়ং পরং ॥ ২২ ॥

শব্দস্রাসংজ্ঞয়াহসিক্তং মনসোহপি তথৈব চ ।

মধ্যে সাক্ষিতয়া নিত্যং তদেব ত্বং ভ্রমঞ্জহি ॥ ২৩ ॥

বুদ্ধি নিশ্চল হয়, তখন শিষ্য গুরুবোধিত শব্দব্রহ্ম (ক) অতিক্রম করেন (খ) ॥ ২০ ॥

যে ব্যক্তি কোন একটি বট দর্শন করে, সে যেমন সেই দৃশ্য বট হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন, কখনই সেই বটস্বরূপ হইতে পারে না, সেইরূপ তুমি (আত্মা) তোমার দৃশ্য অর্থাৎ জেয়—দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন ও বুদ্ধি—এই সমস্ত হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন, কখনই তুমি দেহাদিস্বরূপ হইতে পার না; বিশেষতঃ দেহাদি বিকারী অর্থাৎ বিকৃত হইয়া অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয় এবং বিনাশী অর্থাৎ মরণের পর মৃত্যুত্বের অদৃশ্য হইয়া যায়, আত্মা কখনই সেরূপ হইতে পারেন না (গ) ॥ ২১ ॥

জন্ম মরণ প্রভৃতি বিশেষবহিত স্বপ্রকাশ একমাত্র জ্ঞানই বিশুদ্ধ অর্থাৎ অবিকারী পদার্থ, তুমি সেট অদ্বিতীয় পরম বস্তু ॥ ২২ ॥ সে পদার্থের নাম নাই, সূত্রাং তাহা শব্দেব অগোচর; সেইরূপ অচিন্ত্যনীর বলিয়া তাহা মনেরও অগোচর; কিন্তু তাহা সকলেরই মধ্যে সাক্ষিস্বরূপে সর্বদা বর্তমান আছে। তুমি সেই সর্বসাক্ষী পদার্থ, অতএব ভ্রম ত্যাগ কর ॥ ২৩ ॥

(ক) কর্ম্মকাণ্ড প্রতিপাদক বেদবিধান।

(খ) অর্থাৎ তখন ব্রতমঞ্জ প্রভৃতি কর্ম্মধর্ম্মত্যাগ করিয়া জ্ঞান ধর্ম্মের অধিকারী হন।

(গ) জ্ঞানরূপী আত্মার বিকার নাট, তিনি সর্বদাট নিজ বিশুদ্ধ সচ্চিদানন্দমরসরূপে বর্তমান; আত্মজ্ঞানোপদেশবিধি নামক গ্রন্থে ইহা বিশেষরূপে বিবৃত হইয়াছে।

স্বল্পবৈরাগ্যোরৈক্যঃ সূক্ষ্মহিরণ্যগৰ্ভয়োঃ ।

অজ্ঞানমায়োরৈক্যঃ প্রত্যঙ্গিজনপূর্ণয়োঃ ॥ ২৪ ॥

চিন্মাত্রৈকরসে বিষৌ ব্রহ্মাত্মৈক্যস্বরূপকে ।

ভ্রমেণৈব জগজ্জাতং রজ্জ্বাং সৰ্পভ্রমো যথা ॥ ২৫ ॥

ভিন্ন ভিন্ন স্থূল শরীরে অভিমানী চৈতন্য ও তাহাদের সমষ্টিস্বরূপ চিরাট চৈতন্য এ উভয়ে বস্তুতঃ অভিন্ন পদার্থ; সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন সূক্ষ্ম-শরীরাত্মিকানী চৈতন্য ও তাহাদের সমষ্টিভূত হিরণ্যগর্ভাখ্য চৈতন্য এ উভয়েও অভিন্ন। এই প্রকার অবিদ্যা অর্থাৎ তমঃপ্রধান প্রকৃতি এবং মায়ী অর্থাৎ সত্ত্বপ্রধান প্রকৃতি ইহারাও এবং জীবাত্মা ও পরমাত্মা এ উভয়েও এক পদার্থ (ক) ॥ ২৪ ॥ যেমন রজ্জুতে সৰ্পভ্রম হইয়া থাকে, সেইরূপ বিশুদ্ধ বিজ্ঞানময় জগদ্ব্যাপ্ত একমাত্র আত্মস্বরূপ ব্রহ্মপদার্থে এই সমস্ত জগৎ ভ্রমেহেতুই প্রতীয়মান হইতেছে ॥২৫॥ নৈয়ায়িকগণ বাচ্যভাগ গ্রহণ করিয়া জীবাত্মা এবং পরমাত্মাকে দুই ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ বলিয়া স্পষ্টত নির্দেশ করেন, সাংখ্যযোগবেত্তাগণ লক্ষ্যার্থ গ্রহণ করিয়াও ত্রৈলোক্য মত প্রকাশ করিয়া থাকেন; (খ) কেবল বেদান্ত শাস্ত্রেই ঐ উভয়ের একতা প্রতি—

(ক) একটী স্থূলশরীরে বাহ্যর অভ্যন্তর অর্থাৎ ‘আমি শরীর’ এইরূপ ভ্রম তিনি স্থূল; সমস্ত স্থূল শরীর গুলিতে বাহ্যর অভ্যন্তর তিনি বিরাট। এইরূপ খণ্ড লিঙ্গ শরীরে অভিমানী সূক্ষ্ম ও সমস্ত লিঙ্গ শরীরসমষ্টিতে অভিমানী হিরণ্যগর্ভ। অবিদ্যোপাধি জীব, মায়োপাধি দৈব। এইগুলি সংজ্ঞামাত্র, বাহ্যভায়ে এতলে ইহাদের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া গেল না।

(খ) নৈয়ায়িকগণ জীবাত্মা ও পরমাত্মার গুণ স্বীকার করেন। তাহাদের মতে জীবের গুণ অনিত্য ও পরমাত্মার গুণ নিত্য। সাংখ্যমতে সমস্ত আত্মাই নিষ্কণ্ড বিশুদ্ধ জ্ঞানময় পদার্থ কিন্তু পবম্পর বিভিন্ন; এই আত্মভেদ বিষয়েই সাংখ্যবেদান্তে মতভেদ, অন্যান্য বিষয়ে উভয়ের পথ প্রায়ই একরূপ। বেদান্ত-মতে চরাচর সমস্ত বিষয়ই এক অখণ্ড মহান চিন্ময় পদার্থ; ভেদজ্ঞান ভ্রমমাত্র। জীব ও দৈব এইরূপ ভেদোক্তি স্থলে গুণাদিরূপ বাচ্যার্থ লইয়াই ভেদ, লক্ষ্যার্থ চৈতন্তের পরস্পর কিছুমাত্র ভেদ নাই; অথচ বাচ্যলক্ষ্য বস্তুতঃ কিছুই নহে, এক নিষ্কিঞ্চ জ্ঞানময় বস্তুর, বাচ্যাদি নিখিল বিকল্প পদ্যবসিত হয়।

তार्কিকানাঞ্চ জীবেশৌ বাচ্যাবেতৌ বিদ্ববুধাঃ ।

লক্ষ্যো চ সাস্থ্যযোগাভ্যাং বেদান্তে হেতুতা তয়োঃ ॥২৬॥

কার্য্যকারণবাচ্যাংশৌ জীবেশৌ যৌ জহচ্চ তৌ ।

অজহচ্চ তয়োর্লক্ষ্যো চিদংশাবেকরূপিণৌ ॥২৭॥

পশ্চিম হইয়াছে ॥২৬॥ বেদাদিশাস্ত্রে কারণরূপে জীব এবং কার্য্যরূপে জীব উক্ত হইয়াছে, এই কার্য্য এবং কারণংশই শাস্ত্রের বাচ্য । ঐ বাচ্যভাগ পরিত্যাগ পূর্ব্বক জহদজহৎস্বার্থা লক্ষণ দ্বারা (ক) পদার্থ-গ্রহ করিলে অবশিষ্ট লক্ষ্যভাগ একমাত্র চিন্ময় পদার্থরূপেই প্রতীত হয় ॥২৭॥ কৰ্ম্মপ্রতিপাদক শাস্ত্রে জ্ঞান কোথায় ? তর্ক শাস্ত্র দ্বাৰাও কিছু নিশ্চয়

(ক) বেদান্তমতে ঘটপটাদি বর্ণায়ক শব্দ, বিবিধ বৃত্তি দ্বারা অর্থবোধ জন্মায় । প্রথম অভিধা বা শক্তি বা সহজবুদ্ধি, তদ্বারা বোধ্য যে অর্থ, তাহাকে শব্দ বা বাচ্য অর্থ কহে ;—যেমন গঙ্গাশব্দে নদীখাতমধ্যাবর্তী জলপ্রবাহ । দ্বিতীয় লক্ষণাবৃত্তি,—যে স্থলে সহজ অর্থ গ্রহণ করিলে একবাক্যস্থিত শব্দসমূহের পরস্পর অর্থবোধ সম্ভব হয় না, অথবা বিশেষ তাৎপর্য্য দেখা যায় না, তথায় বক্তার অভিপ্রায় অনুসন্ধান করিয়া সহজ অর্থের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট অপর কোন অর্থ উদ্ভাবন করা আবশ্যক হয় ;—যেমন গঙ্গায় গোপগণ বাস করে, এই বাক্যে গোপগণের জলপ্রবাহে বাস সম্ভব না হওয়ায়, গঙ্গাশব্দে জল-প্রবাহের সমীপবর্তী ভৌরাদি অর্থ গ্রহণ করিতে হয় ;—এইরূপ বৃত্তির নাম লক্ষণা, শব্দের নাম লক্ষক ও অর্থের নাম লক্ষ্য । এই লক্ষণা সামান্যতঃ তিন প্রকার,—জহৎস্বার্থা, অজহৎস্বার্থা ও জহদজহৎস্বার্থা । যে স্থলে লক্ষক শব্দ একেবারে বাচ্যার্থ পরিত্যাগ করে, সেখানে জহৎস্বার্থা, যেমন পূর্ব্বোক্ত উদাহরণ । যথায় বাচ্যার্থ পরিত্যাগ না করিয়া তাহারই সহিত অপর কোন অর্থবোধ জন্মায়, সে স্থলে অজহৎস্বার্থা ;—যেমন ছত্র যাইতেছে বলিলে, ছত্র ও ছত্রপারী কোন স্বৰ্ণ পুরুষ, উভয়ই বুঝিতে হয় । যথায় লক্ষক শব্দ বাচ্যার্থে অংশমাত্র পরিত্যাগ করিয়া অপরংশ গ্রহণ করে,

কর্মশাস্ত্রে কুতো জ্ঞানং তর্কে নৈবাস্তি নির্ণয়ঃ ।

সাংখ্যযোগৌ ভিদাপনৌ শাস্ত্রিকাঃ শব্দতৎপরঃ ॥২৮॥

অন্যেযাং পণ্ডিতাঃ সর্বৈ জ্ঞানবার্তাসু দুর্বলাঃ ।

একং বেদান্তবিজ্ঞানং স্বানুভূত্যা বিরাজতে ॥২৯॥

হয় না, শাস্ত্রা এবং যোগশাস্ত্রও পরস্পর মতভেদপূর্ণ, শাস্ত্রিকগণ কেবল শব্দনির্দেশতৎপর ॥২৮॥ অতীত সকল শাস্ত্রেরই পণ্ডিতগণ জ্ঞানবার্তা-বিষয়ে নিতান্ত দুর্বল, কেবল একমাত্র বেদান্তশাস্ত্রোক্ত বিজ্ঞানই অপ্রভাবে বিরাজ করিতেছে ॥২৯॥

আমি এবং আমার এইপ্রকার জ্ঞানই বদ্ধ; আমি কর্তা নহি এবং আমার কিছুই নয়, এই প্রকার জ্ঞানই মুক্তি; এই বদ্ধ এবং মোক্ষ সম্বাদি-

তথায় জহদজহৎসার্থ্য। এই লক্ষণায় লক্ষ্য অর্থ, বাচ্যভিন্ন না হইয়া বাচ্যের একভাগ মাত্র গ্রহণ করে বলিয়া, ইহাকে ভাগলক্ষণাও বলা যায়। যেমন “তত্ত্বমসি” এই উপনিষদ্বাক্যে শ্বেতকেতু নামক ঋষিবালককে উপদেশ দেওয়া হইতেছে, ‘শ্বেতকেতো! তুমি (জীব) সেই (ঈশ্বর) হও।’ এখানে তৎ পদের বাচ্যার্থ অল্পজ্ঞ চৈতন্য অর্থাৎ জীব, তৎপদের বাচ্যার্থ সর্বজ্ঞ চৈতন্য অর্থাৎ ঈশ্বর; এই উভয়ের অভেদাশয় সম্ভব নহে। অতএব লক্ষণা দ্বারা অল্পজ্ঞ ও সর্বজ্ঞাদি ভাগ পরিত্যাগ করিয়া অবশিষ্ট চৈতন্যাংশ গ্রহণ পূর্বক একতা-অশয় অনুভব করিতে হয়। সেইরূপ এখানেও ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য ঈশ্বরের কারণাংশ অর্থাৎ মায়ী (সর্বজ্ঞত্বাদি) ও জীবের বাচ্যাংশ অর্থাৎ অবিদ্যা (অল্পজ্ঞত্বাদি) পরিত্যাগ পূর্বক বিশুদ্ধ চৈতন্ত্বাংশ সম্পূর্ণ অভেদ লক্ষ্য করিতে উপদেশ প্রদান করিতেছেন। আচার্য্যের অভিপ্রায় যে, যদিও শাস্ত্রে কোথাও জীব ও ঈশ্বরের ভেদ কথিত হইয়া থাকে, তবে তাহা কার্য্যকারণরূপ ঔপাদিক অংশে মাত্র, চৈতন্যরূপ স্বরূপ অংশে নহে। অতএব অথও অদ্বৈত ব্রহ্মেই শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য; তাহা খণ্ডন করা ভ্রমমাত্র।

অহং মমেত্যং বন্ধো মমাহ্নেতি যুক্ততা ।

বন্ধমোক্ষৌ গুণৈর্ভাতৌ গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ ॥৩০॥

জ্ঞানমেকং সদা ভাতি সর্বাবস্থায় নিশ্চলং ।

মন্দভাগ্যা ন জানন্তি স্বরূপং কেবলং বৃহৎ ॥৩১॥

সঙ্কল্পসাক্ষিণং জ্ঞানং সর্বলোকৈকজীবনং ।

• তদস্মীতি চ যো বেদ স হুক্তো নাত্র সংশয়ঃ ॥৩২॥

প্রমাতাচ প্রমাণঞ্চ প্রমেয়ং প্রমিতিস্থতা ।

তস্ম ভাস্যিবভাসেত মানং জ্ঞানায় তস্য কিং ॥৩৩॥

গুণত্রয় দ্বারাই প্রতিভাত (ক) হয়; ঐ গুণত্রয় প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন, আত্মা হইতে নহে ॥৩০॥ জাগরণাদি সকল অবস্থাতেই একমাত্র সুনিশ্চল জ্ঞান প্রতিভাত হয়; মন্দভাগ্যগণ সেই অদ্বিতীয় বিশুদ্ধ ও মহৎ আত্ম-স্বরূপকে জানিতে পারে না ॥৩১॥ সর্বলোকের একমাত্র জীবনস্বরূপ জ্ঞানই সকল সঙ্কল্পের সাক্ষীভূত; আমি সেই জ্ঞানময় পদার্থ, ইহা যিনি জানিতে পারেন, তিনি নিশ্চয়ই মুক্ত ॥৩২॥ সেই জ্ঞানের জ্যোতিঃ দ্বারাই জ্ঞাতা জ্ঞেয় জ্ঞান ও প্রমাণ এই সমস্ত ভাসিত হয়, সুতরাং সেই স্বতঃ প্রমাণের জ্ঞানবিষয়ে আর কি প্রমাণ হইতে পারে (প) ॥৩৩॥ এখন কোন

(ক) সবাদি-ত্রিগুণময়ী বুদ্ধির অনাদিবাসনা থাকাতেষ্ট চিদাভাস-তাহাতে পতিত হয়। এখন সেই আভাসবশতঃ বুদ্ধি ও চৈতন্যের একত্ব-ভ্রম হওয়ায় বুদ্ধিগত স্বপ্নঃখাদি চৈতন্যে অহুভূত হয়। ইহাই আত্মার বন্ধ। সেইরূপ বুদ্ধির অনাদিবাসনা জ্ঞানদ্বারা নষ্ট হইলে, ঐ আভাসাদি নিবৃত্ত হইয়া স্বপ্নঃখ নিরত হওয়াই মোক্ষ। সুতরাং আত্মার বন্ধমোক্ষ সবাদি-গুণময়ী বুদ্ধিবই কার্য।

(খ) চিদাভাসপ্রাপ্তি না হইলে বুদ্ধির জড়ত্ব নষ্ট হয় না, সুতরাং চৈতন্যটি নিজাভাস দ্বারা সমস্ত ভাসিত অর্থায় প্রকাশিত করে। অতএব প্রকাশক চৈতন্যের আর কেহই প্রকাশক হইতে পারে না, সুতরাং চৈতন্য স্বপ্রকাশ।

অর্থাংকারা ভবেবৃত্তিঃ ফলেনার্থঃ প্রকাশতে ।

অর্থজ্ঞানং বিজ্ঞানান্তি স এবার্থঃ প্রকাশতে ॥৩৪॥

অর্থজ্ঞানং বিজ্ঞানান্তি স এবার্থঃ পরঃ স্মৃতঃ ।

বৃত্তিব্যাপ্যস্বমেবাস্ত্ব ফলব্যাপ্তিঃ কথং ভবেৎ ॥৩৫॥

স্বপ্রকাশস্বরূপত্বাৎ শুদ্ধত্বাচ্চ চিদাত্মনঃ ।

চিত্তং চৈতন্যমাত্রেন সংযোগাক্ষেতনং ভবেৎ ॥৩৬॥

বস্তু আমাদিগের কোন ইঞ্জিয়ের সন্নিহিত হয়, তখন আমাদের চিত্ত সেই ইঞ্জিয়পদদ্বারা সেই বস্তুতে সংলগ্ন হইয়া তাহার আকার ধারণ করে, অনন্তর সেই চিত্তে জ্ঞানরূপী প্রকাশময় আত্মপদার্থের প্রতিবিম্ব পতিত হওয়াতে (ক) তাহারই জ্যোতিঃ দ্বারা সমস্ত বিষয় প্রকাশিত হয় ; সুতরাং বাহ্য সমস্ত অর্থকে প্রকাশ করে, সেই চৈতন্যই একমাত্র প্রকাশময় পদার্থ ॥৩৪॥ যে পদার্থ (খ) সমুদায় পদার্থকে জানিতে পারে, তাহাই পরম পদার্থ ; ইহার বৃত্তিব্যাপ্তিই হইতে পারে, ফলব্যাপ্তির (গ) কোন সম্ভাবনা নাই ॥৩৫॥

অর্থাৎ স্বানুভবমিচ্ছ ; তাঁহার সিদ্ধির নিমিত্ত আধ্যাত্মমতে আর কোন প্রমাণের আবশ্যকতা নাই । যে নাস্তিকগণ এই সর্বানুভবমিচ্ছ চৈতন্যেরও অপলাপে প্রস্তুত, শাস্ত্রকারগণ তাহাদিগকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়াছেন ।

(ক) চিত্তপদার্থ স্বভাবতঃই বিতুঙ্গ সত্ত্বগুণপ্রধান ও ক্ষুটিত্বব ন্যায় স্বচ্ছ । তাহার সহিত অনাদি অবিদ্যাজন্য সম্বন্ধ থাকায়, তাহাতে আত্মার ছায়া পতিত হয়, ইহাকেই বেদান্তে চিদাভাস কহে । ঐ চিদাভাসই নিখিল ভোগ-ভ্রমের কারণ, উহা নিবৃত্ত হইলেই আত্মার স্বত্বত্বভ্রম নিবৃত্তি অর্থাৎ স্বরূপানুকুলি লাভ হয় । (খ) অর্থাৎ আত্মা । (গ) বৃত্তিব্যাপ্তি অর্থাৎ চিত্তের আত্মাকার পরিণামেব যোগ্যতা, ফলব্যাপ্তি অর্থাৎ চিদাভাস প্রাপ্তি দ্বারা প্রকাশিত হওয়া । স্বপ্রকাশ আত্মপদার্থের প্রকাশার্থ আর চিদাভাসের আবশ্যক হয় না অর্থাৎ আত্মপ্রতিবিম্ব আত্মভিন্ন পদার্থকেই প্রকাশ করিবার জন্য, আত্মাকে প্রকাশ করিবার জন্ত নহে ।

অর্থাদর্থে যদা বৃত্তিঃ গতং চলতি চান্তরে ।

নিরাধারা নির্বিকারা যা দশা সাহস্রানি স্মৃতা ॥৩৭॥

চিত্তং চিচ্চ বিজ্ঞানীয়াত্তকাররহিতং সদা ।

তকারং বিষয়াকারং জবারাগং যথাহ্মলে ।৩৮॥

জ্ঞেয়বস্তুপরিত্যাগাৎ জ্ঞানং তিষ্ঠতি কেবলং ।

ত্রিপুটী ক্ষীণতামেতি ব্রহ্মনির্বাণমুচ্ছতি ॥৩৯॥

চিদাস্মা স্বপ্রকাশস্বরূপ (ক) এবং নির্মল, এই হেতু চিত্ত (খ) সেই বিতৃষ্ণ চৈতন্যের সংযোগমাত্র প্রাপ্ত হইয়াই চেতনের ন্যায় হইয়া থাকে ॥৩৬॥

মন যখন এক বিষয় হইতে বিষয়াস্তরে বৃত্তিপ্রাপ্ত হইয়া (গ) গমন করে, তখন (ঘ) ঘেরূপ নির্বিকার এবং নিরাধার অবস্থা হয়, আত্মার সর্বদাই সেইরূপ অবস্থা জানিবে ॥৩৭॥

আত্মা বিষয়জ্ঞানকালে চিত্তাকার ধারণ করে বটে, কিন্তু তাহা সর্বদাই তকাররহিত অর্থাৎ (ঙ) চিত্ত পদার্থ। যেমন নির্মল ক্ষটিকাদিতে জবাপুষ্পের লৌহিত্য সংলগ্ন হয়, সেইরূপ বিষয়াকার প্রাপ্ত হইয়াই চিত্তস্বরূপ আত্মা তকারযুক্ত অর্থাৎ চিত্ত-ত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥৩৮॥

সমস্ত জ্ঞেয়বিষয় পরিত্যাগ করিলে কেবল জ্ঞানই অবশিষ্ট থাকে ; তখন ত্রিগুণময় পুট (চ) ক্ষীণতা প্রাপ্ত হয় এবং জীব ব্রহ্মনির্বাণ (ছ) লাভ করে ॥৩৯॥

(ক) স্বয়ং জ্ঞানময়, নিজ জ্ঞানের জন্য কাহারও অপেক্ষা করেনা। যেমন আগোক নিজ প্রকাশের জন্য অন্য আলোক অপেক্ষা করেনা। (খ) মন। (গ) তদাকার হইয়া। (ঘ) সেই পূর্ব বিষয় ত্যাগ ও পর বিষয় প্রাপ্তির মধ্যকালে। (ঙ) চিত্ত ও চিত্ত এই দুইটি শব্দ নইয়া তকারের যোগ-বিয়োগ বৃত্তিতে হইবে।

(চ) পুট অর্থে ঠোঙা, ত্রিগুণময় পুট অর্থাৎ সত্ত্বরজস্তমোময় চিত্তবদ্ধ। (ছ) মুক্তি; বৈদান্তিক মতে সর্বত্রই কেবল্য মুক্তি বৃত্তিতে হইবে।

মনোমাত্রমিদং সৰ্বং তন্মনো জ্ঞানমাত্রকং ।
 অজ্ঞানং ভ্রমমিত্যাহ্ বিজ্ঞানং পরমং পদং ॥৪০॥
 অজ্ঞানং চেত্যাৰ্জ্ঞানং মায়ামেতাং বদন্তি তে ।
 ঈশ্বরং মায়িনং বিদ্যাশ্রায়াতীতং নিরঞ্জনং ॥৪১॥
 সদানন্দে চিদাকাশে মায়া মেঘস্তড়িমনঃ ।
 অহন্তা গৰ্জ্জনং তত্র ধারাসারোহি যত্নমঃ ॥৪২॥
 মহামোহান্ধকারেহস্মিন্ দেবো বর্ষতি লীলয়া ।
 অস্তা বৃষ্টিে বিরিমায় প্রবোধৈকারুণোদয়ঃ ॥৪৩॥
 জ্ঞানং দৃগদৃশ্যয়ো জ্ঞানং বিজ্ঞানং দৃশ্যশূন্যতা ।
 একমেবাদ্বয়ং ব্রহ্ম নেহ নানাস্তি কিঞ্চন ॥৪৪॥

গণিতেরা বলেন যে, এই সমস্ত বিশ্বই মনোমাত্র (ক), সেই মন জ্ঞানমাত্র; অজ্ঞান ভ্রম এবং বিজ্ঞান পরম বস্তু ॥৪০॥ তাঁহার বাবতীয় বিষয়জ্ঞানকেই (খ) অজ্ঞান এবং মায়া বলিয়া থাকেন। ঈশ্বরকে সেই মায়ার অধীশ্বর এবং নিরঞ্জন বিভক্ত ব্রহ্মকে মায়ার অতীত জানিবে ॥৪১॥ সদানন্দময় চৈতন্যাকাশে মায়া মেঘস্বরূপ, মন তড়িৎস্বরূপ, অহঙ্কার মেঘগৰ্জ্জনস্বরূপ এবং অজ্ঞানই বৃষ্টিস্বরূপ ॥৪২॥

দীপ্তিমান্ পবনেশ্বর নিজ লীলা বিস্তার পূর্ণক মহামোহান্ধকারসমাচ্ছন্ন সংসারে অধিকতর অন্ধকারবৃষ্টি বর্ষণ করিতেছেন, একমাত্র জ্ঞানহর্ব্যের আবির্ভাবই এই বৃষ্টি নিবারিত হয় ॥৪৩॥

দৃশ্য এবং শ্রুত এই উভয়ের জ্ঞানকে জ্ঞান কহে এবং দৃশ্য কিছুই নহে, কেবল শ্রুত্বে স্বরূপ ব্রহ্মই এক অদ্বিতীয় পদার্থ, সংসারে নানাত্ব নাই, এইরূপ

(ক) আচার্য্যের মতে সমস্ত পদার্থই সঙ্কলজন্য, মন সঙ্কলনায়ক, অতএব সমস্ত বিশ্বই মনোমাত্র, তদনুসারে বখন কাহারও চিন্তা বিলীন অথবা মুহূর্ত্তাদি প্রাপ্ত হয়, তৎকালে তাহার নিকট বিশ্বের অস্তিত্বই থাকে না। (খ) অঙ্গদাদির ন্যায় বিষয়ের সুখভোগজ্ঞান; তত্ত্বজ্ঞান নহে।

ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়ো জ্ঞানং তজ্জ্ঞানং জ্ঞানমুচ্যতে ।

বিজ্ঞানং চোভয়োরৈক্যং ক্ষেত্রজ্ঞপরমাত্মনোঃ ॥৪৫॥

পরোক্ষং শাস্ত্রজং জ্ঞানং বিজ্ঞানং চাত্মদর্শনং ।

আত্মনো ব্রহ্মণোঃ সম্যগুপাধিদ্বয়বর্জিতং ॥৪৬॥

ত্বমর্থবিষয়ং জ্ঞানং বিজ্ঞানং তৎপদাশ্রয়ং ।

পদয়োরৈক্যবোধস্ত জ্ঞানবিজ্ঞানসংজ্ঞকং ॥৪৭॥

জ্ঞানকে বিজ্ঞান (ক) কহে ॥৪৪॥ ক্ষেত্র (খ) ও ক্ষেত্রজ (গ) এই উভয়ের জ্ঞানকে জ্ঞান বলে এবং জীবাত্মা ও পরমাত্মার ঐক্যজ্ঞানকে বিজ্ঞান বলে ॥৪৫॥ শাস্ত্রাধ্যয়ন-ব্রন্য পরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞানকে জ্ঞান কহে এবং জীব ও ঈশ্বরের উপাধিভাগ (ঘ) পরিত্যাগ পূর্বক সম্যক্ ঐক্যজ্ঞানরূপ সাফাৎ আত্মদর্শনকে বিজ্ঞান কহে ॥৪৬॥ ত্বমসি এই বাক্যে ত্বমপদার্থের (ঙ) যে জ্ঞান তাহাকে জ্ঞান কহে এবং তৎপদার্থের (চ) যে জ্ঞান তাহাকে বিজ্ঞান কহে; উভয় পদার্থের যে ঐক্যজ্ঞান, তাহা জ্ঞানবিজ্ঞান নামে (ছ) কথিত হয় ॥৪৭॥

(ক) অভিধানে জ্ঞান ও বিজ্ঞানের ভিন্ন প্রকার অর্থ উক্ত আছে, আচার্য্য এস্থলে তাহা গ্রহণ করেন নাই । (খ) দেহ । (গ) জীবাত্মা ।

(ঘ) উপ সমীপে আধীযতে ইতি উপাধিঃ অর্থাৎ যাহা নিকটে থাকে, এই ব্যাপ্তি হইতে উপাধি শব্দ গৃহীত হইয়াছে । তদনুসারে যাহা সমীপে থাকিয়া নিজের কার্য্য সমীপস্থের উপর আরোপ করে, তাহাকে শাস্ত্রে সামান্যত উপাধি কহে । যেমন অগ্নির কার্য্য দাহ, কিন্তু অগ্নিময় লৌহপিণ্ড দেখিয়া আপাততঃ বোধ হয় যে, লৌহপিণ্ডই দগ্ধ করিতেছে । এস্থলে অগ্নি লৌহপিণ্ডের উপাধি, যেহেতু উহা ঐ লৌহপিণ্ডের সমীপস্থ থাকিয়া তাহাতে নিজের কার্য্য আরোপ করিতেছে । এখানে অবিদ্যা জীবাত্মার উপাধি ও মায়ী ঈশ্বরের উপাধি । এই উভয় উপাধিভাগ পরিত্যাগ করিলে বিশুদ্ধ চৈতন্যাংশই অবশিষ্ট থাকে । (ঙ) জীবাত্মার । (চ) পরমাত্মা । (ছ) আচার্য্য ঐক্যজ্ঞানের উৎকর্ষজ্ঞাপনের জন্যই উভয় শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন ।

আত্মানাত্মবিবেকঞ্চ জ্ঞানমাত্মনীষিণঃ ।

অজ্ঞানং চান্যথা লোকে বিজ্ঞানং তন্ময়ং জগৎ ॥৪৮॥

অন্যব্যতিরেকাত্ম্যং সর্বত্রৈক্যং প্রপশ্যতি ।

যত্চূৰ্ভূজিৎ জ্ঞানং বিজ্ঞানং জ্ঞানমাত্রকং ॥৪৯॥

অজ্ঞানধ্বংসকং জ্ঞানং বিজ্ঞানং চোভয়াত্মকং ।

জ্ঞানবিজ্ঞাননিষ্ঠৈরং তৎসদ্ব্রহ্মণি চার্পণং ॥৫০॥

ভোক্তা সত্ত্বগুণঃ শুদ্ধৌ ভোগিনাং সাধনং রজঃ ।

ভোগ্যং তমোগুণং প্রাহুরাত্মা চৈষাং প্রকাশকঃ ॥৫১॥

পণ্ডিতগণ আত্ম এবং অনাত্ম এই উভয়ের পার্থক্যবোধকে জ্ঞান কহেন, বিপরীত বোধকে (ক) অজ্ঞান কহেন এবং জগৎ তন্ময়, এই জ্ঞানকে বিজ্ঞান কহেন ॥৪৮॥ অন্যব্যতিরেক দ্বারা সর্বত্র একাদৃষ্ট হইলে, বাহ্য বৃত্তিজন্ম জ্ঞান (খ) ও বিজ্ঞান শব্দে কথিত হইয়াছে, সমস্তই একমাত্র জ্ঞানে পর্যা-
বসিত হয় (গ) ॥৪৯॥ জ্ঞান অজ্ঞানের ধ্বংসক, সুতরাং জ্ঞান অজ্ঞানাত্মক নহে, কিন্তু বিজ্ঞান (ঘ) জ্ঞানাজ্ঞান উভয়াত্মক। (ঙ) তৎপদ প্রতিপাদ্য সংস্করণ ত্রয়ে সমস্ত বুদ্ধির অর্পণ করাই জ্ঞান ও বিজ্ঞানের নিষ্ঠা ॥৫০॥ বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণই ভোক্তা, রজোগুণ ভোগের সাধন এবং তমোগুণ ভোগ্য। আত্মা ভোক্তা ভোগসাধন বা ভোগ্য কিছুই নহে, কেবল সমুদায়েব প্রকাশকমাত্র ॥৫১॥ যিনি সর্বত্র ব্রহ্মপ্রকাশক বেদাদি অধ্যয়ন করেন এবং মননাদি দ্বারা

(ক) অনাত্ম দেহাদিতে আত্মবোধকে ।

(খ) চিত্তের বিষয়সংক্রান্ত জ্ঞান। (গ) অর্থাৎ তখন কেবল আত্মস্বরূপ একমাত্র পদার্থই উপলব্ধ হয়। (ঘ) আত্মা। (ঙ) অর্থাৎ সর্বস্বরূপ অথও অদ্বিতীয় পদার্থ। অন্তঃকরণের বৃত্তিভেদ বশতই বাবতীয় ভেদজ্ঞান জন্মিয়া থাকে, নতুবা জ্ঞানস্বরূপ আত্মার ভেদনেশমাত্র নাই, ইহা ব্রহ্মাইবার নিমিত্তই আচার্য্য পুনঃপুনঃ জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রশংসা করিয়াছেন।

ব্রহ্মাধ্যয়নসংযুক্তো ব্রহ্মচর্য্যরতঃ সদা ।

সর্বং ব্রহ্মোতি যো বেদ ব্রহ্মচারী স উচ্যতে ॥৫২॥

গৃহস্থো গুণমধ্যস্থঃ শরীরং গৃহমুচ্যতে ।

গুণাঃ কুর্বন্তি কৰ্ম্মাণি নাহং কৰ্ত্তেতি বুদ্ধিমান্ ॥৫৩॥

কিমুগ্রৈশ্চ তপোভিশ্চ যস্ত জ্ঞানময়ং তপঃ ।

ঈর্ষাহমৰ্ষবিনিমুক্তো বানপ্রস্থঃ স উচ্যতে ॥৫৪॥

স যতিৰ্যো গৃহাতীতঃ শরীরং গৃহমুচ্যতে ।

গুণাঃ কুর্বন্তি কৰ্ম্মাণি নাহং কৰ্ত্তেতি বুদ্ধিমান্ ॥৫৫॥

সর্বদা ব্রহ্মালোচনে (ক) রত ও সকল পদার্থকেই ব্রহ্মময় জ্ঞান করেন, তিনিই প্রকৃত ব্রহ্মচারী ॥৫২॥ যিনি সষাদিগুণের মধ্যস্থ, (খ) তিনিই গৃহস্থ ; শরীরই গৃহ । গুণসকলই কৰ্ম্ম করিতেছে, আমি কৰ্ত্তা নহি, এইরূপ জ্ঞানশালী লোকই বুদ্ধিমান্ ॥৫৩॥ বাহার জ্ঞানময় তপস্যা সিদ্ধ হইয়াছে, তাহার উগ্র তপস্যার কি প্রয়োজন ? যিনি রাগদ্বেষ হইতে মুক্ত হইয়াছেন, তাহাকেই বানপ্রস্থ (গ) বলা যায় ॥৫৪॥

শরীরই গৃহ, (ঘ) যিনি সেই গৃহ ত্যাগ করিয়াছেন (ঙ) তিনিই সন্ন্যাসী ; গুণ সকলই কৰ্ম্ম করিতেছে, আমি কৰ্ত্তা নহি, এইরূপ জ্ঞানশালী লোকই বুদ্ধিমান্ । ॥৫৫॥

(ক) মূলে ব্রহ্মচর্য্য শব্দ আছে, সামান্যত তাহার অর্থ অষ্টাঙ্গ মৈথুনত্যাগ, কিন্তু আচার্য্যের অভিপ্রায়ে যোগিগণের তাহাই বর্ণে নহে, মনন নিদিধ্যাসনা দিই প্রকৃত অধ্যাত্ম ব্রহ্মচর্য্য ।

(খ) গুণত্রয়ের বশীভূত ; অর্থাৎ গৃহত্যাগী হইয়াও যদি কেহ ত্রিগুণময়ী মায়া পরিত্যাগে অসমর্থ হন, তবে তিনি গৃহস্থই থাকেন ।

(গ) অর্থাৎ বনে গমন করিলেই বানপ্রস্থ বলা যায় না ।

(ঘ) গৃহমাধ্য ভোগের আরতন বলিয়া গৃহস্থরূপ ।

(ঙ) শরীরস্থ ইন্দ্রিয়াদি জয় করিয়া ভোগেচ্ছা পরিত্যাগ করিয়াছেন ।

সদাচারমিমং নিত্যং যেহমুসন্দধতে মনঃ ।

সংসারসাগরাত্ত্বং মুচ্যন্তে নাত্র সংশয়ঃ ॥৫৬॥

ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যভগবৎপূজাপাদবিরচিতং

সদাচারপ্রকরণং সমাপ্তং ।

হরিঃ । ওঁ ।

যাহারা এই সদাচারগ্রন্থে প্রত্যহ মনঃসমাধান করেন, তাঁহারা সংসার-সাগর হইতে শীঘ্রই মুক্ত হন, ইহাতে সংশয় নাই ॥৫৬॥

ইতি শ্রীভগবৎশঙ্করাচার্য্যকৃত সদাচারগ্রন্থ সম্পূর্ণ ।

ওঁ নমঃ সচ্চিদানন্দ যুৰ্ত্তয়ে বাহুদেবায ।

বোধসারঃ ।

দেবপূজা ।

মায়াশক্তিবিলাসিনো নগণিতব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডাদরে
ক্ৰীড়াকৌতুকসংভ্রমাত্মকমপি প্রত্যক্‌প্রকাশাত্মকং ।
ধ্যাত্বা কিঞ্চিদচিন্ত্যচিদ্ব্যনরসম্মানন্দসত্ত্বায়ং
সিদ্ধান্তস্বরসেন পূজনবিধিং বক্ষ্যামি বিশ্বাত্মনঃ ॥১॥

অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডাসমূহের অভ্যন্তরে মায়াশক্তিবিলাসী (১) বিধ্বাতা
পরমেশ্বরের যে অপূৰ্ণ জ্যোতি (২) ক্ৰীড়াকৌতুকবিভ্রমে আচ্ছন্ন হইয়াও
বিষয়সমূহে (৩) প্রকাশ পাইতেছে, সেই বিজ্ঞানঘন আনন্দময় অদ্বিতীয়
অচিন্ত্য জ্যোতি ধ্যান করিয়া আমি এই গ্রন্থে তাঁহার বেদান্তসম্মত পূজার
বিষয় বর্ণন করিব ॥১॥

জ্ঞানদাতা পূজনীয় শ্রীগুরুদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া জনমে চৈতন্ত্যময়
দেবতার যে জ্ঞান ভয়ে, তাহাই তাঁহার আবাহন ; (৪) তিনি নিখিল জগৎ
বাপ্ত করিয়া রহিয়াছেন, এইরূপ বিনিশ্চয়ই বিস্তীর্ণ পবিত্র আসনস্বরূপ ; (৫)

(১) যিনি নিজ মায়াদ্বারা সৃষ্টিস্থিত্যাদি লীলা বিস্তার করেন । (২)
জীবাত্মা । (৩) জীবাত্মার যে শব্দাদিবোধ, তাহাকে প্রত্যক্‌প্রকাশ কহে ।
(৪) বাহুপূজাকালে যেমন পূজ্য দেবতাকে ধ্যান করিয়া আবাহন করিতে
হয়, সেইরূপ অধ্যাত্ম পূজার আবাহন ব্রহ্মজ্ঞান । বাহ্য পূজার ক্রম বধা,
আসনং স্বাপত্যং পাদ্যমর্ঘ্যমাচমনীয়কং মধুপৰ্ক ইত্যাদি ।

(৫) যিনি অগ্ৰদ্ব্যাপক, জগৎই তাঁহার উপযুক্ত আসন ।

সেব্যশ্রীগুরুদেববাক্যজ্ঞানতিষ্ঠিদ্বোধ আবাহনং
 সৰ্বব্যাপকতাবিনিশ্চয়মতিঃ পূর্ণং পবিত্রাসনং ।
 স্তোত্রো নান্যদবৈমি কিঞ্চিদিতি যৎ পুণ্যাস্থপাদোদকং
 ত্বয্যেবাস্থচলা মমেশ মতিরিত্যর্থো মহাসুন্দরঃ ॥২॥
 শীতোষ্ণঃ কটুতিক্তমল্লমধুরক্ষারং বিচিত্রৈ রসৈঃ
 সৰ্ব্বশাস্ত্র সমস্তভাবমধুনা পৰ্কঃ কৃতশ্চেদযদি ।
 মুখ্যোঃ মধুপৰ্ক উত্তমরসস্তেনামুনা সাদরং
 পূজ্যানামপি পূজ্য এষ পরমো দেবঃ সদা পূজ্যতাং ॥৩॥
 সৰ্ব্বার্জ্জন্যস্থখাবহং মুহুরহো যন্মজ্জনোন্মজ্জনং
 শুক্রে বোধস্থধামুধৌ শুচিতরে স্নানং বিশুদ্ধিপ্রদং ।

আমি তোমা ভিন্ন আর কিছুই জানিনা (১), এইরূপ জ্ঞানই পবিত্র পাদ-
 স্বরূপ; হে প্রভো! তোমাতেই আমার অচলা মতি হউক, এইরূপ
 প্রার্থনাই পরম সুন্দর অর্থস্বরূপ ॥২॥

শীতোষ্ণাদিষুদ্বৈ (২) কটুতিক্তাদি রসস্বরূপ, একান্ত ভক্তিই মধুস্বরূপ,
 এই উভয় দ্বারা যদি সৰ্ব্বস্বরূপ দেবতার মধুপৰ্ক প্রস্তুত করা যায়, (৩) তবে
 তাহাই প্রকৃত মধুপৰ্ক হয়। ভক্তগণ! সেই মধুপৰ্ক দ্বারা পূজ্যতাপূজ্য
 এই পরম দেবতাকে তোমরা সাদরে পূজা কর ॥৩॥

অতি পবিত্র নির্মল জ্ঞানরূপ স্থানসমুদ্রে বারবার নিমজ্জন ও উন্মজ্জন
 রূপ স্নান, ধর্ম্যার্থকামাদি সমস্ত বিষয়ার্জ্জনে স্থখাবহ এবং অতি বিশুদ্ধিপ্রদ;

(১) অর্থাৎ জগতে তোমা ভিন্ন কোন পদার্থই দেখিতে পাইনা।

(২) শীত উষ্ণ, রাগদ্বेष, সুখদুঃখ প্রভৃতি।

(৩) সাধাবণ পূজায় দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, মধু ও চিনি দিয়া স্বর্ণাদিপাত্র
 মধুপৰ্ক প্রস্তুত করিতে হয়; একান্ত ভক্তিপূর্বক স্থখদুঃখাদি পরমেশ্বরে
 অর্পণ করাই অর্থাৎ সমস্ত বিষয়ে বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া তন্মনা হওয়াই
 অধ্যাত্ম মধুপৰ্ক।

আভাসঃ ক্ষুরতি দ্বিতীয়মিব যৎ তৎ সৰ্ব্বমাচম্যতাং
 ইত্যুক্তং গুরুভিস্তদেব বিদ্বতং চিত্তে সএবাচমঃ ॥৪॥
 শ্রদ্ধা-নিৰ্ম্মমতা-বিরাগ-শুচিতা-নিঃসঙ্গতা-পূর্ণতা-
 ভক্তিপ্রেমরসপ্রসাদপরমানন্দাদয়ো যে গুণাঃ ।
 বজ্রালঙ্করণানি তত্র বিধিনা দেয়ানি বিশ্বস্তরে
 সোহহংভাবমনোহরেণ বিধিনা যদ্যদ্য যথা রোচতে ॥৫॥
 অদ্বৈতপ্রতিপত্তিরাত্মবিষয়া স্বানন্দরস্যাশ্রিতা
 গাত্রালেপনচাক্ষুৰ্চন্দনমিদং দেবস্ত দেয়ং প্রিয়ং ।
 শান্তিক্ষান্তিসুশীলতাসরলতানিৰ্ম্মলসরসাদয়ঃ
 শাস্ত্রার্থা যদি ন ক্ষতাশ্চ বিজুঘঃ শুদ্ধান্তএবাক্ষতাঃ ॥৬॥

এই স্থানই প্রকৃত জ্ঞান । অগতঃ ব্রহ্ম ভিন্ন যে কিছু পদার্থ প্রতীয়মান হয়, তৎসমুদয়ের আচমনবিষয়ে (১) গুরুগণ যে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তাহা হৃদয়ে সম্যক্ ধারণ করাই আচমন ॥৪॥ শ্রদ্ধা, নিৰ্ম্মমতা, বিরাগ্য, শুচিতা, সঙ্গপরিত্যাগ, আমি পূর্ণ এই জ্ঞান, ভক্তি, প্রেম, প্রসঙ্গতা, সদা-নন্দতা প্রভৃতি হৃদয়ের যে সমস্ত সাক্ষিক গুণ, তাহাই বজ্রালঙ্কারস্বরূপ ; বিশ্বস্তর পরব্রহ্মে 'সোহহং' ভাক্ষরূপ (২) মনোহরবিধি দ্বারা এই সমস্ত বজ্রালঙ্কার যথাক্রমে প্রদান করিবে ॥৫॥

নিজানন্দরূপরসযুক্ত (৩) আত্মবিষয়ক অদ্বৈত জ্ঞানই দেবতার গাত্রা-লেপন চাক্ষু চন্দনস্বরূপ ; তাহাকে সেই প্রিয় চন্দনই দান করিবে । বিধানু সাধকের শান্তি, অম্মা, শীলতা, সরলতা, ঘেষশূণ্যতা প্রভৃতি শাস্ত্রসম্মত

(১) অর্থাৎ সে সমস্তের ভেদজ্ঞান পরিত্যাগবিষয়ে ।

(২) আমি সেই পরব্রহ্ম এই জ্ঞান ; বাহ্য বজ্রাদি দানে যেমন মস্তাক্ষি বিধি দৃষ্ট হয়, অধ্যায় বজ্রাদি দানে এই জ্ঞানই বিধিস্বরূপ অর্থাৎ এই জ্ঞানেই শ্রদ্ধাদি করা বিধেয় ।

(৩) চন্দনের যেমন স্নিগ্ধ ও সুরতি রস থাকে সেইরূপ ।

সংকুল্লনির্জীবশুদ্ধকুশ্মৈঃ সন্ধাননৈঃ স্তন্দনৈঃ
 সঃপূজ্যোহি মহেশ্বরঃ স্তমনমাং সা ধন্যতা বর্ণিতা ।
 কল্পজ্ঞানময়ো যদিঙ্গিয়গণঃ ক্ষিপ্তো বিরাগানলে
 দেবস্তাস্য দশাঙ্গদাহস্বরভিধূপঃ সদা বল্লভঃ ॥৭॥
 যস্মিন্মুজ্জ্বলিতৈ ন তিষ্ঠতি তমো বাহুং ন চাভ্যস্তরং
 সোহয়ং জ্ঞানময়ঃ প্রকাশপরমো দীপঃ সমুজ্জ্বল্যতাং ।
 যদভক্ষ্যং প্রিয়মস্য যস্য পরমা তৃপ্তির্ভবেদভক্ষণে
 বৈতং তত্ত্ব নিবেদয়েন্নিমিতং নৈবেদ্যমত্যাগমং ॥৮॥

সদৃশ সৰল যদি ক্ষত (১) না হয়, তবে তাহারাই দেবপূজার পবিত্র অক্ষত-
 স্বরূপ (২) ॥৬॥

ভাবরূপ (৩) স্তন্দর স্ববাসিত (৪) প্রস্ফুটিত (৫) পবিত্র কুশ্মমসমূহ দ্বারা
 মহেশ্বরের পূজা করিবে, কুশ্মমসমূহের (৬) তাহাই ধন্যতা। যদি পঞ্চ
 কল্পেঙ্গিয় (৭) ও পঞ্চ জ্ঞানেঙ্গিয়কে (৮) বৈরাগ্যরূপ (৯) অনলে নিক্ষেপ
 করা যায়, তবে তাহাই এই দেবতার নিভাপ্রিয় দশাঙ্গদাহন (১০) হৃগন্ধি
 ধূপস্বরূপ হইবে ॥৭॥

যাহা প্রজ্জ্বলিত হইলে বাহু ও আন্তরিক উভয়বিধ তম (১১) নষ্ট হয়,
 সেই স্পষ্টপ্রকাশ জ্ঞানময় দীপ প্রজ্জ্বলন করাই বিধেয়; এবং যে ভক্ষ্য, দেবতার
 প্রিয়, যাহা ভোজন করিলে তাঁহার (১২) পরম তৃপ্তি (১৩) লাভ হয়, সেই
 বৈতরূপ অত্যাগম নৈবেদ্যই নিয়ম পূর্বক প্রদান করা কর্তব্য ॥৮॥

(১) নষ্ট। (২) বাহুপূজার আতপতঙ্গুল, অধ্যাত্মপক্ষে অ = ন, ক্ষত = নষ্ট।
 (৩) একান্তভক্তিরূপ। (৪) অধ্যাত্মপক্ষে মোক্ষবাসনায়ুক্ত। (৫) পক্ষান্তরে
 অতিস্ফুরিত। (৬) পক্ষে মনস্বিগের। (৭) বাকু, পানি, পানু, পাদ, উপস্থ।
 (৮) চক্ষুঃ কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ওক্ (৯) বিষয় স্পৃহাত্যাগ অর্থাৎ
 জিতেঙ্গিয়তা। (১০) অধ্যাত্মপক্ষে দশেঙ্গিয়নিবর্তক।

(১১) অন্ধকার ও অজ্ঞান। (১২) আত্মার। (১৩) ইষ্টানিষ্ট সমুদয় বস্তুতে
 অভেদজ্ঞান জন্মিলে পরম তৃপ্তি হওয়াই সম্ভব।

পশ্চাদাচমনীয়মত্র বিহিতং সদ্যোবিশুদ্ধিপ্রদং
 সন্তোষামৃতমেব পূজনবিধৌ পানীয়মানীয়তাং ।
 যনৈত্র্যাদিচতুষ্টয়ং মুনিমতে পাতঞ্জলে বর্ণিতং
 তাষ্মলং বদনপ্রসাদজনকং দেবাগ্রতঃ স্থাপ্যতাং ॥৯॥
 নিকামোক্তমধর্মসম্ভ্রমভূতাং জন্মাবলুনাং ফলং
 ভক্তিঃ সা পরমেশ্বরস্য পদয়োরাবেদনীয়ী ময়া ।
 সর্বস্বং মম তৎ কিলেতি চ ময়া ক্লুপ্তস্য পূজাবিধেঃ
 পূর্ণহায় নিবেদিতে নিজমনিশ্চিস্তামনি দক্ষিণা ॥১০॥

এই পূজায় সন্তোষরূপ অমৃতই পুনরাচমনীয় এবং পানীয় ; আর
 পতঞ্জলিমুনির্লিখিত পাতঞ্জল শাস্ত্রে যে মৈত্র্যাদিচতুষ্টয় (১) বর্ণিত হইয়াছে,
 তাহাই মূখ্যশুদ্ধিকর (২) তাষ্মলস্বরূপ ; এইরূপ পানীয় আচমনীয় ও তাষ্মলই
 দেবতার অগ্রে স্থাপন করা বিধেয় ॥৯॥

যাঁহারা জন্মবিষয়ে হীনস্পৃহ (৩) হইয়া অতুচ্ছম নিকাম ধর্ম আচরণ
 কবেন, তাঁহাদের একমাত্র ভক্তিই সমস্ত ধর্মের ফলস্বরূপ ; আমি সেই
 ভক্তিরূপ ধর্মফল (৪) পরমেশ্বরের চরণে অর্পণ করি । আমার অমুষ্টিত
 পূজাবিধির পূর্ণত্ব হেতু আমার সর্বস্বই (৫) যখন নিবেদন করিলাম, তখন
 একমাত্র অবশিষ্ট রত্ন চিস্তামনিই (৬) দক্ষিণা হইবে ॥১০॥

(১) মৈত্রী=মিত্রতা, করুণা=দয়া, মুদিতা=আহ্লাদ ; উপেক্ষা=
 অবহেলা, উদাসীন্ম । পাতঞ্জল যোগশাস্ত্রে যোগীদিগকে চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত
 সূর্য্যের প্রতি মৈত্রী, চাঁদের প্রতি দয়া, পুণ্যবানের প্রতি আহ্লাদ ও
 পাপীর প্রতি উপেক্ষা করিতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে । (২) অধ্যাত্ম পক্ষে
 চিত্তশুদ্ধি হেতু বদনমণ্ডলের প্রসন্নতাজনক ।

(৩) যাঁহারা জন্মই চাহেন না, তাঁহাদের স্বর্গাদিকলকামনা সম্ভবই নহে ।

(৪) পূজান্তে ধেরূপ সমস্ত কর্মফল বিষ্ণুকে অর্পণ করিতে হয়, সেইরূপ ।

(৫) অর্থাৎ অহংকার, কর্তৃত্বজ্ঞান ।

(৬) চিস্তারূপ মণি অর্থাৎ জ্ঞানবচরণধান ।

যাবন্ত্যেব ভুবো রজাংস্যাগণিতব্রহ্মাণ্ডকোটীশ্শূশঃ
 তাবন্তীরজসাং গণৈর্গণয়িতুং শক্যা গুণা বস্য ন ।
 ত্বং তাদৃগ্গুণবান্ তথাপি মুনিভির্য়ন্নিগুণঃ স্তূয়সে
 তৎ কেন স্তূমহে মহেশ ভবতো রূপং বিদূরং ধিয়ঃ ॥১১॥
 শ্বেতং শ্যামমিতি প্রকাশয়তি চেদেকঃ স কিং শ্যামতাং
 শ্বেতত্বঞ্চ দধাতি তবদিতরে মুঞ্জেষু বুন্ধেষু যঃ ।
 দ্বৈতাবৈতবিকল্পজালকলহাতীতায় শুদ্ধাত্মনে
 জাগ্রৎস্বানুভবপ্রকাশমহসে দেবায় তস্মৈ নমঃ ॥১২॥

হে দেব! অগণিতব্রহ্মাণ্ডনমূহস্থিত স্তুতিকার যত রেণু থাকা সম্ভব,
 সেই সমুদয় রেণু দ্বারাও বাহ্যর গুণ গণনা করা যায় না, আপনি সেইরূপ
 গুণবান্, তথাপি মুনিগণ আপনাকে নিগুণ বলিয়া স্তুতি করিয়া থাকেন;
 অতএব (১) মহেশ্বর! আমি কি বাক্য দ্বারা আপনার বুদ্ধিবিদূরবর্তী রূপের
 স্তুতি করিব ॥১১॥

যে একমাত্র পদার্থ স্বয়ং শ্বেতকে কৃষ্ণরূপে প্রকাশ করিয়া থাকে, তাহা কি
 শ্বেতরূপ ধারণ করে? অথবা কৃষ্ণরূপ ধারণ করে? ভেদবুদ্ধিদ্বারা এইরূপ
 তর্ক করিয়া কি জানী কি মুঢ়, কেহই বাহ্যর রূপনির্ণয়ে সমর্থ হইতে পারে
 না, বাহ্যর স্বপ্রকাশ জ্যোতিঃ নিজ প্রভাবেই জাগরিত রহিয়াছে, সেই
 ভেদাভেদ-সংশয়কলহের অতীত শুদ্ধাত্মা দেবতাকে নমস্কার ॥১২॥ (২)

(১) অর্থাৎ এত গুণ সত্ত্বেও যখন পরমবিজ্ঞ মুনিগণ আপনাকে নিগুণ
 বলিয়া স্তুতি করেন, তখন আপনি বুদ্ধির অগম্য অদ্বীত পদার্থ, সূতরাং আমার
 স্তুতি নিতাস্তই অসম্ভব ।

(২) পূর্বাংশে স্তুতি একান্ত কর্তব্য, সূতরাং আপনাকে স্তুতিবিষয়ে অসমর্থ
 বলিয়া স্বীকার করিয়াও গ্রন্থকার অচিন্ত্যরূপ পরমাত্মার যথামতি স্তুতি করি-
 তেছেন। শ্লোকের সংক্ষিপ্ত তাৎপর্য এইরূপ; যতদিন শ্বেতকৃষ্ণ স্বরূপ
 প্রভৃতি ভেদজ্ঞান বর্তমান থাকে, ততদিন কি জানী কি মুঢ়, বাহ্যরও বুদ্ধি

সংপ্রাপ্যাপি পদারবিন্দপদবীম্বৈতবিদ্যাবিতাং
 এতাবন্তমনেহসং ন গণিতং নিঃসন্ধি যৎ স্বাত্মনি ।
 যুক্তানামথ মোহতঃ সমরসস্তদভাবপূর্ণাত্মনাং
 ভক্তানামপরাধ এষ পরমঃ ক্রমস্তব্য এব প্রভো ॥ ১৩ ॥
 আত্মৈবায়মনন্তচিদ্ব্যনরসৌ নিত্যং বিমুক্তঃ স্বয়ং
 কোবন্ধঃ কিমু বন্ধনং কথমসৌ বন্ধোবিমুক্তঃ কথং ।

হে প্রভো ! আমি অদ্বৈতবিদ্যাবিৎ স্বদীয়ভাবে পরিপূর্ণাত্মা মুক্ত-
 স্বভাব ভক্তগণের পদারবিন্দরূপ পদ প্রাপ্ত হইয়াও এতদিন মোহবশতঃ
 আত্মাহুসন্ধানে বিরত ছিলাম, তজ্জন্ত যে অত্যন্ত অপরাধ করিয়াছি তাহা
 ক্ষমা করিবেন (১) ॥ ১৩ ॥

এত সমস্ত বিস্তৃত চৈতন্য রসপূর্ণ অবিনাশী নিত্য বিমুক্ত আত্মস্বরূপ,
 বন্ধ(২) কি ? বন্ধনের কারণই বা কি ? নিত্যবিমুক্ত বস্তু কি প্রকারে বন্ধ

সেই অবিভীষ বস্তুর স্বরূপ বিধারণে সমর্থ তরুণা; যে হেতু তিনি
 সংশয়শালী লোকেব নিকট আপনিষ্ট আপনাকে গোপন করেন ।
 যদি ভেদ অর্থাৎ দ্বৈত তাঁহার স্বরূপ হয় তবে অদ্বৈতবাদীর নিকট
 তিনি আপনাকে লুকাইয়াছেন । যদি অভেদই তাঁহার স্বরূপ হয় তাহা
 হইলেও দ্বৈতবাদীর নিকট তিনি আপনাকে লুকাইয়াছেন । অতএব যিনি
 আপনি অদ্রাস্ত সত্য হইয়া আপনিষ্ট আপনাকে ভ্রান্তভাবে প্রকাশ করি-
 তেছেন তদ্বিষয়ে ভ্রম-এরূপ বিচার দ্বারা অপনীত হওয়া সম্ভব নহে । তবে
 নিখিল বিতর্ক পরিত্যাগ পূর্বক তদমুভাবে যত্নশীল হইলে তিনি স্বপ্রকাশ
 ভাবে আপনিষ্ট প্রকাশিত হইয়া উঠেন । অতএব বিকল্প সংশয় পরিত্যাগ
 করিয়া তন্ন তন্ন ভাবে আত্মাহুতবে যত্ন করা কর্তব্য ।

(১) অবশেষে পূজাটীবণ্ড্য প্রশমনের নিমিত্ত ক্ষমা প্রার্থনা
 করিতেছেন ।

(২) সূত্রঃ:খত্যাগিহ ।

সানন্দাশ্রিত সগদগদং সপুলকং চিৎবোধপূজাবিধৌ
 দেবস্তাস্তু মদীয়বিস্ময়ময়ঃ সম্পূর্ণপুষ্পাঞ্জলিঃ ॥ ১৪ ॥
 ইতিশ্রীভগবৎপূজাপাদশঙ্করাচার্য্যবিরচিতবোধ-
 সারেপূজাচতুর্দশী সমাপ্তা । ৩ ।

অথ বোধসারে দেবপূজোপযুক্তশাস্ত্রার্থনির্ণয়ঃ ।

ভ্যক্তা মোহময়ীঃ পূজাং পূজাং বোধময়ীং কুরু ।
 চন্দ্রনৈরর্চনীয়োহয়ং ন তু পঙ্কেন শঙ্করঃ ॥ ১ ॥
 পরিচায় পুরা দেবং দেবপূজাপরো ভব ।
 দেবে পরিচয়ো নাস্তি বদ পূজা কথং ভবেৎ ॥ ২ ॥

বা বন্ধু হইতে বিমুক্ত হইতে পারে ? এই প্রকার চিন্তা করতঃ আনন্দাশ্রিত
 জলে গদগদ ও লোমাক্রান্ত হইয়া আমি আত্মজ্ঞানরূপ পূজায় পরিশেষে
 বিস্ময়ময় পরিপূর্ণপুষ্পাঞ্জলি (১) প্রদান করিতেছি ॥ ১৪ ॥

ইতি বোধসারে চতুর্দশ শ্লোকাত্মক পূজাপ্রকরণ সমাপ্ত ।

হে ভক্ত, তুমি অজ্ঞানময়ী পূজা পরিত্যাগ করিয়া জ্ঞানময়ী পূজা আরম্ভ
 কর; শঙ্করকে (২) পবিত্রচন্দন দ্বারাই পূজা করা বিধেয়, মলিন পঙ্কদ্বারা
 পূজা কর্তব্য নহে (৩) ॥ ১ ॥ অগ্রে দেবতার সহিত পরিচয় করিয়া (৪) পরে

(১) বাহ্য পূজান্তে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান বিধেয় এই প্রসঙ্গে গ্রন্থকার পরমাদৃত
 ব্রহ্মজ্ঞান পূজায় বিস্ময়ময় পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া উপসংহার করিয়াছেন ।

(২) মঙ্গলময় দেবতাকে অর্থাৎ ব্রহ্মকে, অভেদাভিপ্রায়ে শিববাচক
 শঙ্কর শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে ।

(৩) অর্থাৎ অজ্ঞানময়ী বাহ্য পূজা পঙ্কদ্বারা, জ্ঞানময়ী অধ্যাত্মপূজা
 চন্দনদ্বারা; পূর্বপ্রকরণে জ্ঞান পূজা বিবৃত করিয়া আচার্য্য এই প্রকরণে
 তাহার বিধেয়ত্ব স্থাপন করিতেছেন, পূর্বেই উক্ত হইয়াছে এ পূজায় ভব-
 জ্ঞানীগণেরই অধিকার সংসারীগণের নহে । (৪) ব্রহ্মতত্ত্ব জানিয়া ।

‘তাবৎ পূজাং ন মনুতে যাবৎ পরিচরো নহি ।

জাতে পরিচর্যে দেবঃ পূজামপি ন কাজ্জতি ॥ ৩ ॥

পক্ষদ্বয়েহপি পশ্যামি পূজাং দেবশ্চ দুর্ঘটাং ।

পূজ্যপূজকতাভিজ্ঞো মূৰ্খস্তজ্ঞান এব হি ॥ ৪ ॥

ন জানে ক পলায়ন্তে ধূপদীপাকতাদয়ঃ ।

অস্মাকং দেবপূজায়াং দেব এবাবশিষ্যতে ॥ ৫ ॥

দেব এবোতি হি ধিরা বিস্মৃতে পূজনক্রমে ।

দেবপূজায় প্রবৃত্ত হও । বল দেখি দেবতার সহিত পরিচয় না থাকিলে কি প্রকারে তাঁহার পূজা হইতে পারে ? ॥ ২ ॥

যতদিন পরিচয় না হয় ততদিন দেবতা পূজকের পূজা জানিতেই পায়েন না(১) ; পরিচয় জন্মিলে তিনি পূজা ইচ্ছাও করেন না(২) ॥ ৩ ॥

অজ্ঞান ও জ্ঞান উভয়পক্ষেই দেবতার পূজা দুর্ঘট দেখিতেছি(৩) অতএব যাহার পূজাপূজকতা জ্ঞান আছে সে মূৰ্খ ॥ ৪ ॥ আমাদের(৪) দেবপূজায় ধূপদীপাদি উপকরণ কোথায় পলায়ন করে জানি না ; কেবল একমাত্র দেবতাই অবশিষ্ট থাকেন(৫) ॥ ৫ ॥ একমাত্র দেবই অদ্বিতীয় পদার্থ এই-রূপ জ্ঞান দ্বারা যখন সাধক পূজনক্রম বিস্মৃত হইয়া যান, (৬) তখন পূজায়

(১) অজ্ঞানীও পূজা সিদ্ধ হয় না ।

(২) অদৈত জ্ঞান জন্মিলে পূজ্যপূজক ভাব নষ্ট হওয়ায় পূজার প্রয়োজনই হয় না ।

(৩) যে হেতু অজ্ঞানে পূজা সিদ্ধ হয় না, জ্ঞানে পূজার প্রয়োজন হয় না ।

(৪) অদৈতবিন্যাসবিৎদিগের । (৫) ব্রহ্মবেদং সৰ্ব্বমিত্যাदि জ্ঞান-দ্বারা ভেদাত্মক নষ্ট হওয়ায় । (৬) অর্থাৎ যখন কর্তৃত্বাভিমান নষ্ট হওয়ায় নিখিল প্রবৃত্তির সহিত পূজাপ্রবৃত্তিও লয় পায় ।

পূজায়াং জায়তে বিয়ং পূর্ণপূজাকলং হি তৎ ॥ ৬ ॥

আনন্দঘনগোবিন্দপূজনারম্ভকৰ্ম্মণি ।

বোধে ক্ষুরতি মোহাত্মা যজমানঃ পলায়িতঃ ॥ ৭ ॥

ইতি বোধসারে পূজোপযুক্তশাস্ত্রার্থনির্ণয়ঃ সমাপ্তঃ ।

অথ বোধসারে নির্বাণদশকং ।

ন শক্যং বক্তুমেবেদং তথাপি কৃপয়া তব ।

কয়াচিৎ কলয়া বৎস নির্বাণদশকং ব্রুবে ॥ ১ ॥

বিয় জন্মায় ; এইরূপ পূজাবিষয়ে পূর্ণপূজাব ফল(১) ॥ ৬ ॥ পরমানন্দ-
পরিপূর্ণ গোবিন্দের পূজার প্রারম্ভে যখন দিবাজ্ঞান ক্ষুরিত হইয়া উঠে
তখন মোহরূপী যজমান(২) কোথায় পলায়ন করে ॥ ৭ ॥

ইতি বোধসারে পূজোপযুক্ত শাস্ত্রার্থ নিৰ্ণয় সমাপ্ত ।

বৎস(১), এই নির্বাণ দশক অতি গোপনীয় অধ্যায় শাস্ত্র(৪) ; ইহা বলা
বিধেই নহে, তথাপি তোমার প্রতি কৃপা করিয়া আমি কিসদংশে
বলিতেছি ॥ ১ ॥

(১) অর্থাৎ জ্ঞানোৎপত্তি দ্বারা নিখিল প্রবৃত্তি নাশট কৰ্ম্মকাণ্ডের
মুখ্য উদ্দেশ্য, তাহা সিদ্ধ হইলেই ক্রিয়াকাণ্ড সম্পূর্ণ হইল । (২) পূজক ।

ইতি বোধসারে দেব পূজা সমাপ্ত ।

(৩) ইহা শিষ্যেব সুস্বোদন । (৪) ঋষিগণ অপ্যাত্ম শাস্ত্রকে সর্ব-
দ্বাই গোপনীয় বলিয়া নির্দেশ করেন ; তরলমতি অনধিকারীগণ দুর্কিঞ্জের
যোগাধিগম্য শাস্ত্রে প্রবেশলাভে অসমর্থ হইয়া অশ্রদ্ধালু হইলেই তদ্বারা,
তাহাদের কলাগ সাধিত না হইয়া বরং মহান্ অকল্যাণ সাধিত হইতে পারে,
এই অভিপ্রায়ে সাধুগণ তাহাদের নিকট ব্রহ্মবিদ্যা প্রকাশে নিতান্ত
পরানুগ, নতুবা ইহা কদাচই তাঁহাদের অজ্ঞদারতা নহে ।

মোহনিদ্রা ন তজ্জাগ্ৰিতেনায়ং জাগরৌ মহান্ ।

ভাবাদয়ো ন ভাসন্তে তেনায়ং নৈব জাগরঃ ॥ ২ ॥

অপূৰ্বং ভাসতে বস্তু তেন স্বপ্নোহয়মুত্তমঃ ।

দৃশ্যং ন ভাসতে তত্র তেন স্বপ্নোহপি নৈব সঃ ॥ ৩ ॥

অভানাং সা পদার্থানাং সুষুপ্তিস্বপ্নরূপিণী ।

ন জাভাং ন তমস্তত্র সুষুপ্তিরপি নৈব সা ॥ ৪ ॥

এই পরমাত্মা অতি মহান্ জাগরিত(১) পদার্থ; যে হেতু ইহাতে অজ্ঞানময়ী নিদ্রা নাই; আবার ইহা জাগরিতও নহে যেহেতু ইহাতে ভাবভাব(২) কোন বিষয়ই প্রতিভাত হয় না(৩) ॥ ২ ॥

ইহা অতি আশ্চর্য্য অপূৰ্ব পদার্থের ন্যায় দৃষ্ট হয়(৪) সুতরাং ইহা অদ্বুত স্বপ্ন স্বরূপ; গন্ধাভ্যুত ইহাতে কোন দৃশ্যই দেখা যায় না সুতরাং ইহা স্বপ্ন ও নহে ॥ ৩ ॥

সেই বিশুদ্ধ চিতিশক্তিতে কোন পদার্থেরই উপলব্ধি নাই সুতরাং তাহাকে সুষুপ্তি স্বপ্নস্বরূপ বলা যায়, আবার তথায় জড়তা কিম্বা তমো-গুণোদ্ভেদক না থাকায় তাহা সুষুপ্তি ও নহে (৫) ॥ ৪ ॥

(১) অর্থাৎ প্রকাশময়—নিচৈতন্যময়; অলুপ্তচিৎসপ। (২) শব্দ-স্পর্শাদি ভাব ও বিনাশাদি অভাব।

(৩) প্রতিগান বা জ্ঞান বৃত্তিরূপবৃত্তিরই পরিণাম; কেবল আভাস মাত্রে তাহা ভানরূপে চৈতন্যে সঞ্চদ্র হয় সুতরাং বিশুদ্ধ চৈতন্যে কোনও পদার্থেরই ভান নাই।

(৪) যেমন লৌকিক স্বপ্নে আশ্চর্য্য বিষয় দেখা যায় সেইরূপ ষোণাধিগম্য ব্রহ্ম পদার্থ স্বভাবতঃই পরমাশ্চর্য্যরূপে অদ্বুত হয়।

(৫) আবারক তমোগুণের সম্যক উদ্ভেদ হওয়াতেই অজ্ঞানময়ী সুষুপ্তির আবির্ভাব হয়, কেবল শাস্তিস্বপ্ন সাদৃশ্যেই কথঞ্চিৎ এতলে সুষুপ্তি দৃষ্টান্ত কথিত হইয়াছে; জড়তা বা অজ্ঞানতা সঞ্চদ্র জ্ঞানময় আত্মা সুষুপ্তি হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন।

অবস্থাত্তয়নির্মুক্তঃ তুরীয়মিতি কীর্তিতঃ ।

নৈকদ্বিত্বচতুষ্ঠানিং চতুর্থং কিমপেক্ষয়া ॥ ৫ ॥

জীবনৈতেল্লিঙ্গং রূপং তেন জীবোহয়মুচ্যতে ।

জীবচেষ্ঠা ন তত্রাস্তি তেন নিজ্জীবতা স্ফুটো ॥ ৬ ॥

সচ্চিদানন্দরূপত্বাদ্ ব্রহ্মৈবেদং ন কিং ভবেৎ ।

যো বেদ স তু ন ক্রতে যো ন বেদ গিরাস্তু কিং ॥ ৭ ॥

এইরূপে সেই পরব্রহ্ম আগরণাদি তিন অবস্থা হইতে নিমুক্ত, তজ্জন্ম
ঋণিগণ তাঁহাকে তুরীয়(ক) চৈতন্য বলিয়া কীর্তন করেন, পক্ষান্তরে তাঁহার
সম্বন্ধে তিনি ভিন্ন, এক ছই তিন চারি জ্ঞান জন্মিবাব কোন বস্তুই নাই
সুতরাং কাহার অপেক্ষায় তাঁহাকে চতুর্থ (খ) বলা যাইবে? ॥ ৫ ॥

চৈতন্যই জীবের স্বরূপ সেই হেতু ইহাকে জীব বলা যায়, কিন্তু চৈতন্যে
জীবের লক্ষণস্বরূপ কোন চেষ্টাই নাই (গ) সুতরাং তাঁহার নিজীবতা স্পষ্টই
অসম্ভব হয় ॥ ৬ ॥

২৬, ১৫

যখন ব্রহ্মই সচ্চিদানন্দ স্বরূপ তখন সমস্ত বিষয়ই কি জন্য ব্রহ্ম হইবে না? (ঘ)

(ক) চতুর্থ। (খ) একত্বের সমস্ত সংখ্যাই আপেক্ষিক জ্ঞানজন্য,
অর্থাৎ চারিটি বস্তু থাকিলেই তন্মধ্যে কোনটাকে অপর তিনটির অপেক্ষায়
চতুর্থ বলা যাইতে পারে; ব্রহ্ম একমাত্র অদ্বিতীয় বস্তু সুতরাং আপেক্ষিক
বুদ্ধির সম্ভাবনা না থাকায় তাঁহাকে পরমার্থত চতুর্থ বলা যাইতে পারে না।

(গ) সংযোগবিরোগাকল্প চেষ্টা বা স্পন্দনাদি আকাশবৎ সর্বব্যাপী
অবগুণ পদার্থে থাকা সম্ভব নহে। স্পন্দন প্রভৃতি চেষ্টাবিশেষই জীবনের
চিহ্ন। চৈতন্য বা প্রবোধ স্পন্দনাদিজনক জীবন হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন সুতরাং
কোন চেষ্টা না থাকায় আত্মাকে জীবনরহিত অথচ প্রবোধময় নিশ্চল পদার্থ
বলা যায়।

(ঘ) কারণ যে কোন পদার্থকে আমরা “আছে” বলিয়া অসম্ভব করি সে
সমস্তই সংপদার্থের অন্তর্গত, অতএব তাহা সংস্বরূপ ব্রহ্ম হইতে কখনই ভিন্ন
নহে। বাহ্য সং হইতে ভিন্ন তাহা অসং। কোন অসং বস্তু কখন থাকিতে
পারে না। অতএব বাহ্য আছে তাহা ব্রহ্ম সুতরাং সমস্ত বিষয়ই ব্রহ্ম।

তস্মাৎ সত্যং শ্রুতিঃ প্রাহ ন বাঙ্ মনসগোচরঃ ।

যথামুভূতং মুনিনা তথৈবেদং ন সংশয়ঃ ॥ ৮ ॥

এতদন্তঃ সমান্নায় এতদন্তা তপস্বিতা ।

উপদেশোহপ্যেতদন্ত এতদন্তা বিবেকিতা ॥ ৯ ॥

শ্রোতব্যং শ্রুতিবাক্যেন সর্বং ব্রহ্ম ত্বয়া শ্রুতং ।

ভবিতব্যং যদি ব্রহ্ম তর্হি ব্রহ্মানুভূয়তাং ॥ ১০ ॥

ইতি নির্বাণদশকং সমাপ্তম্ ।

যে মহাত্মা ব্রহ্ম অনুভব করিয়াছেন তিনি কখনই একরূপ আপত্তি উত্থাপন কবেন না (ক) যিনি অনুভব করেন নাট ঠাঁটাব কথায় কি হইতে পারে? (খ) ॥৭॥

অতএব শ্রুতি সত্যই বলিয়াছেন যে ব্রহ্ম বাক্য ও মনের গোচর নহেন ; ধ্যানপরায়ণ (গ) ব্যক্তিগণ যে প্রকার অনুভব করেন ব্রহ্ম নিঃসংশয়ই লেই প্রকার (ঘ) ॥৮॥

এই ব্রহ্মানুভবেই সকল শাস্ত্রের পর্যাবসান এবং তপস্বিতা, উপদেশ বিবেকিতা ইহারাও টেহাতেই পর্যাবসিত ॥ ৯ ॥ শিষ্য, শ্রুতিবাক্য দ্বারা শ্রোতব্য ব্রহ্ম সমস্তই তুমি শ্রবণ করিলে, এক্ষণে যদি ব্রহ্ম হইতে ইচ্ছা কর (উ) তবে ব্রহ্মানুভবে যত্নবান হও ॥ ১০ ॥

ইতি বোধসারে নির্বাণদশক সম্পূর্ণ ।

(ক) অর্থাৎ ব্রহ্ম নিত্য অখণ্ড জ্ঞান স্বরূপ ইত্যাদি অনুভব করিলে তাঁহার সর্বস্বরূপতা অনুভূত হইবে, এই অলৌকিক অনুভবই ব্রহ্মের সাক্ষাৎ প্রমাণ, লৌকিক প্রমাণ অল্প বাতিরেকাদি পূর্বে বৎকিঞ্চিৎ কথিত হইয়াছে। (খ) অথবা ‘তিনি বলিতে সমর্থ হন না’ একরূপ অর্থও হইতে পারে। (গ) মুনি মননশীল অর্থাৎ ধ্যানপরায়ণ, মৌনাবলম্বী (ঘ) অর্থাৎ ইহা ভিন্ন ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ বা প্রত্যক্ষানুভূতি সন্মুখে আর কিছুই বলা যায় না। নাস্তিক্য বুদ্ধি দ্বারা ইহা উপহাস করা উচিত নহে, কারণ তটস্থ-লক্ষণ বা পরোক্ষানুভূতি সন্মুখে যথেষ্ট কথাই বলা হইয়াছে।

(উ) শ্রুতিতে ও কথিত হইয়াছে “ব্রহ্ম হইয়াই ব্রহ্মপ্রাপ্ত হন” ইত্যাদি ।

তথ বোধসারে মনোমহিমা ।

কিং বদ্ধমসি মুক্তং বা মনঃ পৃচ্ছ মহামুনে ।

যদি বদ্ধমিতি ক্রয়াত্তর্হি বদ্ধোহস্মৎসংশয়ঃ ॥ ১ ॥

কিঞ্চিন্মুক্তমিতি ক্রয়াৎ কিঞ্চিন্মুক্তোহসি নাশ্রুথা ।

যদি মুক্তমিতি ক্রয়াত্তর্হি মুক্তোহসি মোহতঃ ॥ ২ ॥

ন বন্ধেন মনসা বদ্ধো মুক্তো মুক্তেন চেতসা

ন চ বদ্ধো ন মুক্তোহয়মিতি বেদান্তনির্ণয়ঃ ॥ ৩ ॥

ক্ষুরন্তি মহিমানো যে যত্র তত্র জগজ্জয়ে ।

তে সর্বৈ মনসো ধর্ম্মা মনো হি মহিমাশ্রয়ঃ ॥ ৪ ॥

অগিমা মহিমা চৈব গরিমা লঘিমা তথা ।

প্রাপ্তিঃ প্রাকাম্যমীশিত্বং বশিত্বং মনসো গুণাঃ ॥ ৫ ॥

মহামুনি, মনকে জিজ্ঞাসা কর যে, চিত্ত, তুমি বদ্ধ না মুক্ত? যদি মন বলে যে সে বদ্ধ, তবে তুমি নিশ্চয়ই বদ্ধ ॥ ১ ॥

যদি মন বলে যে সে কিয়ৎ পরিমাণে মুক্ত, তবে তুমি কিয়ৎ পরিমাণে মুক্ত। অথবা যদি বলে যে সে সম্পূর্ণ রূপেই মুক্ত তবে তুমি অজ্ঞান চইতে সম্পূর্ণ মুক্ত ॥ ২ ॥

বদ্ধ মুক্ত বিবয়ে সিদ্ধান্ত এট যে, আত্মা স্বয়ং বদ্ধ ও নহেন মুক্ত ও নহেন; কেবল মনের বন্ধন বশতই তাঁহাকে বদ্ধ এবং মনের মুক্তিহেতুই তাঁহাকে মুক্ত বলা বলা যায় ॥৩॥ এই ত্রিজগৎ মধ্যে যেখানে যে কোন মহত্ব ক্ষুরিত হয় সে সমস্ত মনেরই ধর্ম, মনই সকল মহত্বের আশ্রয় ॥৪॥

অগুত মহত্ব, গুরুত্ব, লঘুত্ব, প্রাপ্তি (ক) প্রাকাম্য, (খ) ঈশিত্ব (গ) বশিত্ব, (ঘ) এ সমস্তই মনের গুণ ॥ ৫ ॥

(ক) অঙ্গুলাদি দ্বারা চন্দ্রাদির দ্বারা দ্রব্য বস্তুকেও স্পর্শ করিবার শক্তি। (খ) সঙ্কল্পমাত্রের অতীত বস্তুর লাভ। (গ) সমস্ত পদার্থের সৃষ্টি হিত সাংহারে প্রভুত্ব। (ঘ) অবশ্য বস্তুকেও বশ করিবার ক্ষমতা।

মনো ধনুর্মনো মৌব্বী মনএব ধনুধরঃ ।

মনো লক্ষ্যং মনো বেদ্ধা মনো বিদ্ধং বিমুক্তয়ে ॥ ৬ ॥

মনএব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ ।

ইতোহধিকন্তু কিং বাচ্যং তদ্যদস্মা স্থিতং ন হি ॥ ৭ ॥

ইতি মনোমহিমা সমাপ্তঃ ।

অথ বোধসারে জীবমুক্ত প্রকরণং ।

আত্মানমজ্ঞঃ সঙ্কল্প্য বিমুচ্যাত্মানমাত্মনা ।

আত্মনাত্মনি সন্তুক্ত আত্মারামঃ স্বয়ং হরিঃ ॥ ১ ॥

মনই ধনু, মনই মৌব্বী(৩) এবং মনই ধনুধর; মনই লক্ষ্য (৫) ও মনই বেধনস্বরূপ এবং এই মনই স্বয়ং বিদ্ধ (ছ) হইয়া বিমুক্তিপ্রদ হইয়া থাকে ॥ ৬ ॥

অতরাং মনই জীবের বন্ধ মোক্ষের কারণ; ইহা হইতে আর কি অধিক বলা যাইতে পারে? মনের কোন্ গুণই বা নাই? ॥ ৭ ॥

ইতি মনোমহিমা সমাপ্ত ।

পরমাশ্রয়রূপ হরি স্বয়ংই আপনাকে অজরূপে ধারণা করিয়া (১) সংসারে আবদ্ধ হন; আবাব আপনাদ্বারাই আপনাকে মুক্ত করিয়া, আপনাতে আপনি সন্তুষ্ট হইয়া আত্মারামরূপে (২) বিহার করিয়া থাকেন ॥ ১ ॥

(৩) ছিলা । (৫) বেধা । (ছ) অর্থাৎ জ্ঞানান্ত প্রভাবে অজ্ঞান বন্ধন ছিন্ন হইলে মন স্বকারণে বিলীন হইয়া যায়, তখন জীব মুক্ত হইয়া শুদ্ধ চৈতন্যরূপে অবস্থান করেন ।

(১) বেদান্তমতে সংসারের মূলীভূত অবিদ্যা অনাদি হইলেও তাহা আত্মাতিরিক্ত কোন সংস্কৃত নহে, অতরাং অবিদ্যা সমুৎপত্ত হইলেও সংসারকে আশ্রয়রূপ হরিরই লীলা বলা হইয়াছে । (২) অর্থাৎ জীবমুক্তাবস্থায় ।

স্বরূপমেব কৈবল্যং সংসারঃ শুদ্ধমূর্তী ।
 অতিচিন্তা গতিঃ পুত্র জীবন্মুক্তস্য য়া স্থিতিঃ ॥ ২ ॥
 জীবন্মুক্তিস্থখপ্রাপ্তিহেতবে জন্ম ধারিতং ।
 আত্মনা নিত্যমুক্তেন ম তু সংসারকাম্যয়া ॥ ৩ ॥
 যদি ন শ্রাদ্ধবিদ্যাখামিদং কপটনাটকং ।
 কথং লভেত বিশ্রাভ্যা জীবন্মুক্তিমহোৎসবং ॥ ৪ ॥
 অবৈতং ন সন্দেহেহস্তি বিদেহে বৈতমস্তি ন ।
 জীবন্মুক্তস্ত নানাত্তমস্ত দ্বৈতমহোৎসবঃ ॥ ৫ ॥

পূর্ব, আত্মার স্বরূপে অবস্থানই কৈবল্য, সংসার শুদ্ধ অজ্ঞান মাত্র ;
 চিন্তকে অতিক্রম করাই (১) জীবন্মুক্তি ॥ ২ ॥

নিত্যমুক্ত (২) আত্মা জীবন্মুক্তি স্থখ প্রাপ্ত হইবার জন্তই (৩) জন্ম ধারণ
 করেন, নতুবা সংসার স্থখ কামনায় নহে ॥ ৩ ॥

যদি অবিদ্যানামক ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া আত্মা সংসার নাট্যে
 অবতীর্ণ না হইতেন, তবে কি প্রকারে জীবন্মুক্তি মহোৎসব লাভ
 করিতেন ? ॥ ৪ ॥

আত্মা যদি সন্দেহ হন তবে কখনই তিনি অদ্বিতীয় নহেন, যদি বিদেহট
 হন তবে বৈতেরও সম্ভাবনা নাই ; অতএব জীবন্মুক্ত অবস্থায় সন্দেহ থাকিয়া
 নানারূপে বিহার করাই ই হার দ্বৈত মহোৎসব ॥ ৫ ॥

(১) চিন্ত চৈতন্য ও জড়ের গ্রন্থিস্বরূপ, চিন্তের অন্তর্ভুক্তি হইয়াই আত্মার
 স্থখস্থখাদি ভেদজ্ঞান জন্মে, সুতরাং সেই চিন্তকে অতিক্রম করিয়া অর্থাৎ তত্ত্ব-
 জ্ঞান লাভ পূর্বক চিন্তের স্থখে স্থখী ও চিন্তের দুঃখে দুঃখী না হইয়া, আত্মা-
 রাম রূপে অবস্থান করিতে পারিলেই জীবের জীবন্মুক্তি হইয়া থাকে (২)
 অর্থাৎ আত্মা পরমার্থতঃ নিত্যমুক্ত হইয়াও নিত্যজ্যোতির্ময় স্বর্ষ্যের ন্যায়
 ক্ষণস্থায়ী সংসার ঘেঘে আবৃত হন। (৩) দুঃখ ব্যতিরেকে সুখের সমাক্
 উপলব্ধি হয় না তজ্জন্যই যেন আত্মা বদ্ধ হইয়া মুক্তিস্থখ কামনা করেন ।

সদেহে ন বিদেহত্বং বিদেহে ন সদেহতা ।

সদেহত্বং বিদেহত্বং জীবন্মুক্তে প্রবর্ততে ॥ ৬ ॥

সদেহস্য বিদেহত্বং যদি ন স্যাভদা বদ ।

জনকস্য সদেহস্য কথং প্রোক্তা বিদেহতা ॥ ৭ ॥

বিদেহস্য সদেহত্বং যদি ন স্যাভদা বদ ।

জনকস্য বিদেহস্য কথং দৃষ্টা সদেহতা ॥ ৮ ॥

বিমুক্তিনিশ্চিতা শাস্ত্রে জীবন্মুক্তিঃ সূনিশ্চিতা ।

ন জীবন্মুক্তিমপ্রাপ্য কশ্চিন্মুক্তিং গতো নরঃ ॥ ৯ ॥

সদেহ অবস্থার বিদেহতা থাকিতে পারেনা, বিদেহ অবস্থায় ও সদেহতা ঘটে না; কেবল জীবন্মুক্ত অবস্থায় সদেহতা বিদেহতা উভয়ই লাভ হইয়া থাকে(ঃ) ॥ ৬ ॥

যদি এইরূপে জীবন্মুক্ত অবস্থায় সদেহের ও বিদেহত্ব না হয় তবে দেহ-মুক্ত মনুষ্য ইহলেও জনককে কিরূপে বিদেহ নাম দেওয়া হইল বল ? ॥ ৭ ॥

যদি বিদেহের ও সদেহত্ব না হয়, তবে বিদেহ জনকের কিরূপেই বা সদেহত্ব হইল বল ? ॥ ৮ ॥

শাস্ত্রে আত্মার মুক্তির বিষয় নিশ্চিত হইয়াছে, (২) জীবন্মুক্তি আরও সূনিশ্চিত, কারণ জীবন্মুক্তি প্রাপ্ত না হইয়া কেহই মুক্তি লাভ করেন নাই ॥৯ ॥

(১) এম, ও ৬ষ্ঠ শ্লোকের সংক্ষিপ্ত তাৎপৰ্য্য এই; আত্মা পরমার্থতঃ অদ্বিতীয় ও নিরাকার অথচ দেহাদি সাকার বস্তু তাঁহাতেই আরোপিত হওয়ায় তিনি সাকার রূপে অনুভূত হন। অতএব যদি তিনি সংসারবদ্ধরূপেই চিরকাল অবস্থান করেন তবে তাঁহার নিরাকারতা লোপ হইয়া যায়, যদি মুক্তরূপেই চিরকাল থাকেন তবে সংসারলীলা ঘটিয়া উঠেনা, এজন্যই যেন তিনি সংসারে আপনাকে বদ্ধ করিয়া জীবন্মুক্তি লাভকরতঃ বদ্ধকে ছদ্মবেশ স্বরূপ দর্শন কবিয়া নাট্যকারের ন্যায় মহোৎসব সম্পন্ন করিয়া থাকেন।

(২) অর্থাৎ বিগুপ্ত বিজ্ঞানস্বরূপ আত্মপদার্থ যে চিরকাল এইরূপ দেহের সহিত বদ্ধ থাকিবেন না এক সময়ে অবশ্যই মুক্ত হইবেন ইহা সীমাংসিত

জ্ঞানং বিনা ন কৈবল্যং ন মৃতৌ জ্ঞানবান্ ভবেত্ ।

জীবতো জ্ঞানলাভঃ স্যাজ্জীবন্মুক্তিরিতি স্থিতা ॥ ১০ ॥

জীবন্মুক্তৌ কিয়ং কালং যদি দেহং ন বিভ্রতি ।

ব্রহ্মলোকে বিরাজন্তে কথন্তে জনকাদয়ঃ ॥ ১১ ॥

তস্মাদীশ্বরলীলেয়ং কচিদীশ্বররূপিণি ।

জীবন্মুক্তিস্মাহামুক্তেঃ সম্প্রদায়প্রবর্তিনৌ ॥ ১২ ॥

যন্তাং খেলন্তি মুনয়ো নারদাদ্যো নিরন্তরং ।

জ্ঞানিভির্যানুভূতৈব সা জীবন্মুক্তিরক্ষতা ॥ ১৩ ॥

জ্ঞান ভিন্ন মুক্তি হওয়া অসম্ভব; লোকে মৃত হইয়া কখন জ্ঞানবান্ হইতে পারে না, জীবদবস্থাতেই জ্ঞানলাভ হইয়া থাকে; এই জ্ঞানলাভের অবস্থাই জীবন্মুক্তি (১) ॥ ১০ ॥

জীবন্মুক্তি হইলেও যদি মহাআগণ কিছুদিন দেহ ধারণ না করেন, তবে জনকাদি রাজর্ষিগণের ব্রহ্মলোকে বিরাজ করা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? ॥ ১১ ॥

অতএব ঈশ্বররূপী মহাআগণের এই জীবন্মুক্তি ঈশ্বরেরই লীলা; ইহা ঘারাই (২) মহামুক্তির সম্প্রদায় প্রবর্তিত হইয়া থাকে ॥ ১২ ॥

যাহাতে নারদাদি মুনিগণ নিরন্তর খেলা করিতেছেন, জ্ঞানিরাই যাহা অনুভব করিতে সমর্থ, সেই জীবন্মুক্তি অক্ষতভাবে বিরাজ করিতেছেন ॥ ১৩ ॥

ঠাইয়াছে (১) কোন বাদী এইরূপ আগজি করিতে পারেন যে, দেহ সম্বন্ধে পর্য্যাপ্ত থাকিলে সে পর্য্যাপ্ত দেহের অনুবর্তী হইয়া অবশ্যই চলিতে হইবে সুতরাং সুখঃখ জ্ঞান নিশ্চয়ই থাকিবে অতএব জীবন্মুক্তি কথাটী কেবল প্রলাপমাত্র; তজ্জনাই জীবন্মুক্তি অবস্থাতী স্পষ্টরূপে বুঝান হইয়াছে ।

(২) অর্থাৎ জীবন্মুক্ত হইয়া উপদেশ প্রদান ও মুক্তি শাস্ত্র রচনা-পূর্ব্বক মহাআগণই মুক্তিগণ প্রদর্শন করেন ।

চিত্তবিক্ষেপকর্তারং বিহারন্ত বিহার্য যে ।

স্থিতা নির্ব্যাণনিষ্ঠায়াঃ ত এব সনকাদয়ঃ ॥ ১৪ ॥

অন্তর্বোধময়া লোকে ব্যবহারপরা ইব ।

গৃহমেবাস্থিতা যে তু ত এব জনকাদয়ঃ ॥ ১৫ ॥

গৃহং বাস্তু বনং বাস্তু যেমাং নিষ্ঠা ন বর্ততে ।

সনকাদিষু নৈবৈতে ন চ তে জনকাদয়ঃ ॥ ১৬ ॥

গুরুণাং গুরুগান্ধীৰ্য্যমন্তঃসারতয়া বহু ।

মন্ত্রং মন্ত্রাহি গর্জ্জন্তি প্রারম্ভেণাঃ পয়োধরাঃ ॥ ১৭ ॥

কতকগুলি জীবমুক্ত মহাত্মা চিত্তকোভজনক ভোগবিহার পরিত্যাগ পূর্বক কেবল নির্ব্যাণ নিষ্ঠায় রত; (১) সনকাদি দেবর্ষিগণ এই শ্রেণীভুক্ত ॥ ১৪ ॥

কোন কোন জীবমুক্ত মহাত্মা অন্তরে জ্ঞানময় হইয়াও বাহিরে অজ্ঞ-লোকের ন্যায় সংসারচরণে প্রবৃত্ত থাকিয়া গৃহেই অবস্থান করেন; জনকাদি এই শ্রেণীভুক্ত ॥ ১৫ ॥

এতদ্ভিন্ন কতগুলি মহাত্মার গৃহ বা বন কিছুবই নিয়ম নাট, তাঁহারা সর্ব স্থলে ও সর্বাবস্থাতেই সমভাবাপন্ন; সনকাদি বা জনকাদি কেহই এ শ্রেণীর অন্তর্গত নহেন ॥ ১৬ ॥

মুক্তিশাস্ত্রোপদেশটা গুরুগণের মন্ত্রস্বরূপ উপদেশ অতিশয় অন্তঃসারযুক্ত সুতরাং গুরুতর গান্ধীৰ্য্য সম্পন্ন, এই উপদেশ কৰ্মাকালীন মেঘের ন্যায় সাধকের শ্রুতিপথে গর্জ্জন করিয়া থাকে ॥ ১৭ ॥

(১) অর্থাৎ তাঁহারা আজীবন ব্রহ্মচর্য্যে অবস্থিত, সংসার সংস্পর্শ পরিত্যাগী ।

সদৈব ধ্যাননৌয়েয়ং ভাবনীয়া সদৈবহি ।
 জীবমুক্তিপদপ্রাপ্ত্য জীবমুক্তিচতুর্দশী ॥ ১৮ ॥
 ইতি বোধসারে জীবমুক্তিপ্রকরণং সমাপ্তং ।

অথ ভক্তিয়োগপ্রারম্ভঃ ।

পরমাত্মনি বিশেষে ভক্তিশ্চেৎ প্রেমলক্ষণা ।
 সর্বমেব তদা শীঘ্রং কর্তব্যং নাবশিষ্যতে ॥ ১ ॥
 উক্তমেকান্তভক্ত্যেৎ একান্তেন চ মাং প্রতি ।
 যথা ভক্তিপরীণামো জ্ঞানং তদবধারয় ॥ ২ ॥
 কিল লক্ষণভেদো হি বস্তুভেদস্য কারণং ।
 ন ভক্তজ্ঞানিনোদ্‌ফা শাস্ত্রে লক্ষণভিন্নতা ॥ ৩ ॥

এই চতুর্দশ শ্লোকাঙ্ক জীবমুক্তি প্রকরণ জীবমুক্তিপদপ্রার্থিগণের
 সর্বদা ধ্যায় ও চিন্তনীয় ॥ ১৮ ॥

ইতি জীবমুক্তিপ্রকরণ সমাপ্ত ।

পরমাত্মস্বরূপ বিশেষের যদি প্রেমরূপ ভক্তির সঞ্চার হয় তবে শীঘ্রই
 সাধকের সমস্ত কর্তব্য নিঃশেষ হইয়া যায় ॥ ১ ॥

একান্ত ভক্তগণ গোপনে আমাকে যে উপদেশ দিয়াছেন, যে প্রকারে
 জ্ঞানই ভক্তির পরিণাম হয়, আমি তাহাই বলিতেছি, তোমরা শ্রবণ
 পূর্বক অবধারণ কর ॥ ২ ॥

অথবা ভক্তি ও জ্ঞান একই পদার্থ; লক্ষণ ভেদেই বস্তুভেদ হইয়া
 থাকে, শাস্ত্রে ভক্ত ও জ্ঞানির কিছুই লক্ষণ ভেদ দৃষ্ট হয় না ॥-৩ ॥

বিরাগশ্চ বিচারশ্চ শৌচমিচ্ছিয়নিগ্রহঃ ।
 দেবে চ পরমাপ্রীতিস্তুদেকং লক্ষণং দ্বয়োঃ ॥ ৪ ॥
 অধ্যায়ে ভক্তিয়োগাথো গীতায়াং ভক্তিলক্ষণং ।
 যদুক্তমক্ৰুতিঃ শ্লোকৈর্দৃষ্টং জ্ঞানিনি তন্ময়া ॥ ৫ ॥
 তবাস্মীতি ভজন্ত্যেকে ত্বমেবাস্মীতি চাপরে ।
 ইতি কিঞ্চিদ্বিশেষেহুপি পরিণামঃ সমোদয়োঃ ॥ ৬ ॥
 অন্তর্বহির্দা দেবং দেবভক্তঃ প্রপশ্যতি ।
 দাসোহস্মীতি তদা নৈতদাকারং প্রতিপদ্যতে ॥ ৭ ॥
 দৃষ্টমেকান্তভক্তেষু নারদপ্রমুখেষু তং ।
 কিঞ্চিদ্বিশেষঃ বক্ষ্যামি একাগ্রমনসাস্থণু ॥ ৮ ॥
 যদীশ্বররসো ভক্তস্তদীশ্বররসো বৃধঃ ।
 অভাবৈকরসস্যেতৌ রসকাতরতাং গতো ॥ ৯ ॥

সমস্ত বিষয়ে বিতৃষ্ণা, তত্ত্বার্থের বিচার, শুচিতা, ইচ্ছিয়সংযম, ও পর-
 মেষ্ঠের একান্ত প্রীতি ;—ভক্ত ও জ্ঞানী উভয়েরই এই সমান লক্ষণ ॥ ৪ ॥

শ্রীমদ্ভগবদগীতার ভক্তিয়োগ নামক অধ্যায়ে আটটি শ্লোক দ্বারা যে ভক্তির
 লক্ষণ কথিত হইয়াছে, আমি জ্ঞানিজনে সেই ভক্তি চিত্র দেখিয়াছি ॥ ৫ ॥

ভক্তগণ ‘আমি তোমার’ এইভাবে ভজনা করেন, জ্ঞানিগণ ‘আমি
 তোমা ভিন্ন নহি’ এইভাবে ভজনা করেন ; এই যৎকিঞ্চিৎ ভেদ থাকিলেও
 উভয়ের ভগবৎ প্রাপ্তিরূপ পরিণাম একই ॥ ৬ ॥

ভক্ত মহাত্মা যখন অন্তরে ও বাহিরে সর্বত্রই তাঁহার ভজনীয় ভগ-
 বানকে দর্শন করেন, তখন তিনি পরম প্রেমে বিহ্বল হইয়া “আমি আপ-
 নার দাস” এ ভাব একেবারেই বিস্মৃত হইয়া যান ॥ ৭ ॥

ভক্ত চূড়ামণি শ্রীমন্নারদ প্রভৃতি মহর্ষিগণে যে একটুমাত্র বৈলক্ষণ্য দেখা
 যায়, তাহা বলিতেছি, একাগ্র চিত্তে শ্রবণ কর ॥ ৮ ॥

ভক্তগণ যে ঈশ্বরে রসাস্বাদে নিমগ্ন হন জ্ঞানিগণ ও সেই ঈশ্বরে রস-
 স্বাদে নিমগ্ন হন । কিন্তু নিখিল রসের অভাবরূপরসই পরমাত্মার রস,
 ইহারা উভয়েই সেই রসাত্বের রসলাভে ব্যাকুল ॥ ৯ ॥

44371

শুদ্ধবোধরসাদ্যে রসা নীরসতাং গত্যাঃ ।

তয়া রসাধিকতয়া ন তু ভক্তিঃ কদাচন ॥ ১০ ॥

ন তু জ্ঞানং বিনা মুক্তিরস্তি যুক্তিশতৈরপি ।

তথা ভক্তিং বিনা জ্ঞানং নাস্ত্যুপায়শতৈরপি ॥ ১১ ॥

ভক্তির্জ্ঞানং তথামুক্তিরিতি সাধারণঃ ক্রমঃ ।

জ্ঞানিনস্ত বশিষ্ঠাদ্যা ভক্তা বৈ নারদাদয়ঃ ॥ ১২ ॥

এবমাদিব্যবস্থায়ঃ কারণং কিং নিরূপ্যতাং ।

অত্রোচ্যতে বিচিত্রং যৎ কারণং তন্নিশাময় ॥ ১৩ ॥

কথয়ামি সদৃষ্টান্তং যেনার্থঃ স্ফুটতাং ব্রজেত ।

স্যাৎ পাপস্য চ তাপস্য গঙ্গান্নানেন হি ক্ষয়ঃ ॥ ১৪ ॥

যন্ত স্যাৎ তাপশাস্ত্যর্থী তস্যাপি স্যাদঘক্ষয়ঃ ।

যন্ত স্যাদঘশাস্ত্যর্থী তাপস্তস্যাপি নশ্যতি ॥ ১৫ ॥

শুদ্ধ জ্ঞানরূপ রস ভিন্ন অপর সমস্ত রসই নীরস, যদি ভজনায় সেই রসেরই আধিক্য হয়, তবে ভক্তি কখনই জ্ঞান ভিন্ন নহে ॥ ১০ ॥

জ্ঞান ব্যতিরেকে শত শত যুক্তি দ্বারাও কখনই মুক্তি হইতে পারে না ; ভক্তি ব্যতিরেকেও শত শত উপায়দ্বারা কখনই জ্ঞান হইতে পারে না ॥ ১১ ॥

অগ্রে ভক্তি, পরে জ্ঞান ও পরে মুক্তি, এই ক্রম সর্ব সাধারণ । বশিষ্ঠাদি মুনিগণ জ্ঞানী ও নারদাদি মহাত্মা ভক্ত ॥ ১২ ॥

এই প্রকার ও অপর্যাপ্ত ভেদের কি কারণ তাহাও নিরূপণ করা উচিত ; এ স্থলে একটি বিচিত্র কারণ আছে, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ১৩ ॥

আমি দৃষ্টান্তের সহিত বলিতেছি, ইহাতে অর্থ স্পষ্ট হইবে । দেখ গঙ্গান্নানে পাপ ও তাপ উভয়েরই শাস্তি হয় ; তন্মধ্যে যদি কেহ শুদ্ধ তাপেরই শাস্তির নিমিত্ত গঙ্গান্নান করে তথাপি তাহার সঙ্গে সঙ্গে পাপও বিনষ্ট হইবে । যদি বা কেহ পাপেরই শাস্তির জন্য জ্ঞান করে তাহার ও সঙ্গে সঙ্গে পাপও শাস্ত হইবে ॥ ১৪ ॥ ১৫ ॥

তাপপাপক্ষয়ঃ শ্রানং এধমেত্তং সমং যয়োঃ ।
 তথাপ্যেকস্ত শৈভ্যার্থী শুভ্যার্থী তু দ্বিতীয়কঃ ॥ ১৬ ॥
 যথৈব ভাবভেদেন জাতং নামধরং তয়োঃ ।
 এবমেব বৃধৈ মৈস্ত দেবো মুক্ত্যর্থমাশ্রিতঃ ॥ ১৭ ॥
 ভক্ত্যা জ্ঞানমক্ষ্যপ্যেব তে মুক্তা জ্ঞানিনো হি তে ।
 যৈস্ত সংসারবিরমৈঃ কেবলো হরিরাশ্রিতঃ ॥ ১৮ ॥
 ততো ভক্তিপ্রভাবেণ স্বভাবং জ্ঞানমুক্ত্যভিঃ ।
 তজ্জ্ঞানং প্রাপ্য মুক্তান্তে তে ভক্ত্যহিতি বর্ণিতাঃ ॥ ১৯ ॥
 বিরক্তিভক্তিবিজ্ঞানমুক্তমস্ত সমা যয়োঃ ।
 তথাপি ভাবভেদেন নামভেদস্তয়োঃ ভূত ॥ ২০ ॥

অতএব তাপক্ষয়, পাপক্ষয় ও শ্রান এই তিনটী ব্যাপার উভয়েরই সমান বলিতে হইবে, তথাপি একজনকে শীতলতাপার্থী ও দ্বিতীয় ব্যক্তিকে পবিত্রতাপার্থী বলা যায় ॥ ১৬ ॥

যেমন অভিপ্রারভেদে উক্ত দুইজনের দুইটী ভিন্ন ভিন্ন নাম হইয়াছে, এতলেও সেইরূপ; অর্থাৎ যে সকল জ্ঞানী মুক্তির নিমিত্ত ঈশ্বরকে আশ্রয় করেন তাঁহারা অগ্রে ভক্তি পরে জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া মুক্তিলাভ করেন, তাঁহাদিগকেই জ্ঞানী বলা যায়; পরন্তু বাহারা সংসারে বিরক্ত হইয়া কেবল হুরিতেই অমুরক্তি লাভ করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে আশ্রয় করেন, তাঁহারাও প্রথমে স্বভাববশতঃ যে জ্ঞান পরিত্যাগ করিয়াছিলেন ভক্তিপ্রভাবে আবার সেই জ্ঞানকে আপনা হইতেই প্রাপ্ত হইয়া মুক্তি লাভ করেন, তাঁহারাও ভক্ত বলিয়া বর্ণিত ॥ ১৭ ॥ ১৮ ॥ ১৯ ॥

জ্ঞানং বৈরাগ্যা, ভক্তি, জ্ঞান ও মুক্তি এই চারিটী উভয়েরই সমান; তথাপি প্রবৃতি ভেদে তাঁহাদের নাম ভেদ হইয়াছে ॥ ২০ ॥

মুক্তিমুখ্যফলং জ্ঞান্য ভক্তিস্তৎসাধনত্বতঃ ।

ভক্তস্য ভক্তিমুখ্যা ত্রাস্মুক্তিঃ স্যাদানুবঙ্গিকী ॥ ২১ ॥

রীত্যানয়াহপি স্বমতে বরিতা ভক্তিরীক্সয়ে ।

একৈব স্বপ্রভাবেণ জ্ঞানমুক্তিপ্রদায়িনী ॥ ২২ ॥

ইতি বোধসারে ভক্তিযোগঃ সমাপ্তঃ ।

অথ বোধসারে বিলুপত্রিকাসমর্পণ প্রারম্ভঃ ।

দ্রষ্টা চ দর্শনং দৃশ্যমিতি পত্রত্রয়াঘ্রিতা ।

শিবো সমর্প্যা চিত্রপে প্রথমা বিলুপত্রিকা ॥ ১ ॥

কর্তা কার্যঞ্চ করণমিতি পত্রত্রয়াত্রিকা ।

শিবো সমর্প্যা চিত্রপে দ্বিতীয়া বিলুপত্রিকা ॥ ২ ॥

জ্ঞানীর মুক্তিই মুখ্য ফল, ভক্তি তাহার সাধন স্বরূপ; ভক্তের ভক্তিই মুখ্য এবং মুক্তি তাহার অনুবঙ্গিক ॥ ২১ ॥

এই প্রকারেও আমার মতে পরমেশ্বর ভক্তি সর্বাংগে প্রের্ত, যে হেতু একমাত্র ভক্তিই স্বপ্রভাবে জ্ঞান ও মুক্তি প্রদান করিয়া থাকে ॥ ২২ ॥

ইতি বোধসারে ভক্তিযোগ সমাপ্ত ।

অগ্রে দ্রষ্টা দর্শন ও দৃশ্য (১) এই ত্রিপত্রযুক্ত প্রথম বিলুপত্র জ্ঞান-স্বরূপ শিবকে সমর্পণ করিবে ॥ ১ ॥

পরে কর্তা কার্য ও করণ এই ত্রিপত্রযুক্ত দ্বিতীয় বিলুপত্র জ্ঞানময় শিবকে সমর্পণ করিবে ॥ ২ ॥

(১) অর্থাৎ আমি দেখিতেছি এই অভিমান, দর্শন ক্রিয়া হইতেছে ও দর্শনের যোগ্য পৃথক পৃথক পদার্থ আছে এই রূপভেদ জ্ঞান । এইরূপ পরের হইলোকে ও ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়ার অভিমানাদি উক্ত হইয়াছে ।

ভোক্তাচ ভোজনং ভোজ্যমিতি পত্রত্রয়াত্মিকা ।
 শিবৈ সমর্প্যা চিত্রপে তৃতীয়া বিশ্বপত্রিকা ॥ ৩ ॥
 ভূবৃশ্চ তথা স্বশ্চ-ইতিপত্রত্রয়াত্মিকা ।
 শিবৈ সমর্প্যা চিত্রপে চতুর্থী বিশ্বপত্রিকা ॥ ৪ ॥
 জাগ্রৎ স্বপ্নঃ সুষুপ্তিশ্চ ইতি পত্রত্রয়াত্মিকা ।
 শিবৈ সমর্প্যা চিত্রপে পঞ্চমী বিশ্বপত্রিকা ॥ ৫ ॥
 স্থূলং সূক্ষ্মং মহাসূক্ষ্মমিতি পত্রত্রয়াত্মিকা ।
 শিবৈ সমর্প্যা চিত্রপে ষষ্ঠী বিশ্বপত্রিকা ॥ ৬ ॥
 অবিদ্যা সংসৃতিজীব ইতি পত্রত্রয়াত্মিকা ।
 শিবৈ সমর্প্যা চিত্রপে সপ্তমী বিশ্বপত্রিকা ॥ ৭ ॥

পরে ভোক্তা ভোজন ও ভোজ্য এই পত্রত্রয়যুক্ত তৃতীয় বিশ্বপত্র জ্ঞানময় শিবকে সমর্পণ করিবে ॥ ৩ ॥

অনন্তর ভূঃ ভুবঃ ও স্বঃ এই ত্রিলোকাত্মক (১) ত্রিপত্রযুক্ত চতুর্থ বিশ্বপত্র জ্ঞানময় শিবকে সমর্পণ করিবে ॥ ৪ ॥

অনন্তর জাগরণ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই পত্রত্রয়াত্মক (২) পঞ্চম বিশ্বপত্র জ্ঞানময় শিবকে সমর্পণ করিবে ॥ ৫ ॥

স্থূল, সূক্ষ্ম ও মহাসূক্ষ্ম (৩) এই পত্রত্রয়াত্মক ষষ্ঠ বিশ্বপত্র জ্ঞানময় শিবকে সমর্পণ করিবে ॥ ৬ ॥

অবিদ্যা, সংসার ও জীব এই পত্রত্রয়াত্মক সপ্তম বিশ্বপত্র জ্ঞানময় শিবকে সমর্পণ করিবে ॥ ৭ ॥

(১) অর্থাৎ ইহলোক ও পরলোকের সুখাদিকামনারূপ ।

(২) অর্থাৎ জাগরণ স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিনটি ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা প্রকৃত এই জ্ঞানরূপ । নিত্য বুদ্ধ স্বভাব আত্মার অবহাভেদ নাই, তাহা মায়ামাত্র ।

(৩) স্থূল বট পটাদি, সূক্ষ্ম তাম্রাদি, মহাসূক্ষ্ম চিত্তাদি ।

উৎপত্তিঃ স্থিতিমাশ ইতি পত্রত্রয়াত্মিকা ।

শিবৈ সমর্প্যা চিত্রপে অষ্টমী বিশ্বপত্রিকা ॥ ৮ ॥

সত্ত্বং রক্তস্বয়শ্চেতি গুণপত্রত্রয়াত্মিকা ।

শিবৈ সমর্প্যা চিত্রপে নবমী বিশ্বপত্রিকা ॥ ৯ ॥

ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ ইতি পত্রত্রয়াত্মিকা ।

শিবৈ সমর্প্যা চিত্রপে দশমী বিশ্বপত্রিকা ॥ ১০ ॥

তুস্তাহস্তা তথা তস্তা ইতি পত্রত্রয়াত্মিকা ।

শিবৈ সমর্প্যা চিত্রপে রুদ্রাখ্যা বিশ্বপত্রিকা ॥ ১১ ॥

একাদশৈতাঃ কথিতাঃ শাস্ত্রবো বিশ্বপত্রিকাঃ ।

এতাভিরর্চিতঃ শম্ভুঃ সদ্যো মুক্তিং প্রযচ্ছতি ॥ ১২ ॥

শীর্ষে ঘটসহস্রান্তঃ পাতয়ন্তু জড়া জনাঃ ।

মৌনমেবাবলম্ব্যেত শিবলিঙ্গমিবাভ্যুবিৎ ॥ ১৩ ॥

ইতি বোধসারে একাদশবিশ্বপত্রিকং

শিবলিঙ্গাত্মপূজনং সম্পূর্ণং ।

উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশ এই পত্রত্রয়াত্মক অষ্টম বিশ্বপত্র জ্ঞানময় শিবকে সমর্পণ করিবে ॥ ৮ ॥

সত্ত্ব রক্তস্বয় এই পত্রত্রয়াত্মক নবম বিশ্বপত্র জ্ঞানময় শিবকে সমর্পণ করিবে ॥ ৯ ॥ ব্রহ্মা বিষ্ণু ও রুদ্র এই পত্রত্রয়াত্মক দশম বিশ্বপত্র জ্ঞানময় শিবকে সমর্পণ করিবে ॥ ১০ ॥ তুমি, আমি ও সে এই গুরুবভেদ জ্ঞান-রূপ পত্রত্রয়াত্মক একাদশ বিশ্বপত্র জ্ঞানময় শিবকে সমর্পণ করিবে ॥ ১১ ॥

দেবদেবের এই একাদশ বিশ্বপত্র কথিত হইল, ইহা দ্বারা তাহাকে পূজা করিলে তিনি তৎক্ষণাৎ মুক্তি প্রদান করেন ॥ ১২ ॥

অজ্ঞানলোকে মন্তকে সহস্র সহস্র কলস জল নিক্ষেপ করুক না কেন (১) আত্মজ্ঞানী ব্যক্তি শিবলিঙ্গের দ্বার মৌনভাবে অবলম্বন করিবেন ॥ ১৩ ॥

ইতি বোধসারে একাদশ বিশ্বপত্রিক শিবলিঙ্গাত্মপূজা সমাপ্ত ।

(১) অর্থাৎ তাহাকে ভূতিনিন্দা স্ববদ্বংস বাহাই প্রদান করুক না কেন ।

অথ বোধসারোক্তাভ্যাসার্থকার্য শিষ্যঃ প্রতি শ্রীশ্রীশ্রীঃ প্রশান্তরং ।

নিত্যানুভূতমপি যৎ নানুভূতত্বমাগতং ।
অনুভূতিরসম্পর্শৈরনুভূতং পরং পদং ॥ ১ ॥
প্রত্যকসংলক্ষণৈরেব পরাগ্ভূতিবিলক্ষণৈঃ ।
সাক্ষাৎকৃতঃ শিবঃ সাক্ষাৎ সচ্চিদানন্দলক্ষণৈঃ ॥ ২ ॥
যশোদাগীতমধুরৈ মৃদুবেদান্তভাষিতৈঃ ।
লালিতঃ প্রাপিতো নিদ্রাং মুকুন্দ ইব মোদসে ॥ ৩ ॥
নবনীতরসগ্রাসৈশ্চমৎকারস্বসন্নিদাং ।
অন্তরাপ্যায়িতো বালমুকুন্দ ইব খেলসি ॥ ৪ ॥

বৎস, তুমি প্রত্যহ অনুভব করিয়াও যাহা অনুভব করিতেছি বলিয়া
ধারণা করিতে পারে না, সেই পরাৎপর চিন্ময় বিষ্ময়ে কি প্রকৃত অনুভব-
রস আশ্বাদন পূর্বক অনুভব করিতে সমর্থ হইয়াছ ? ॥ ১ ॥

বাস্তবস্তি ভিন্ন ভিন্ন আনন্দাদি হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন অন্তর্ভুক্তি অধিতীর
আনন্দাদিলক্ষণ সাক্ষাৎ মঙ্গলময় মহাদেবের সহিত কি সাক্ষাৎকার
হইয়াছে ? ॥ ২ ॥

যশোদার মৃদু মধুর গীত আকর্ষণ করিতে করিতে ব্রজধামে শিশু কৃষ্ণ
যেমন আনন্দে অবশ হইয়া নিদ্রিত হইতেন, তুমি কি সেইরূপ মৃদু মধুর
বেদান্তবাক্য শ্রবণপূর্বক চিদানন্দে নিমগ্ন হইয়া শান্তিনিদ্রা লাভ
করিতেছে ? ॥ ৩ ॥

নিজ চিত্ত শক্তির চমৎকার আনন্দময় নবনীতরস আশ্বাদনপূর্বক অন্তরে
আপ্যায়িত হইয়া কি শিশু মুকুন্দের ন্যায় ক্রীড়া করিতেছে ? ॥ ৪ ॥

স্বাত্মনি প্রলয়ং নীত্বা দৃষ্টমেকাংকিতাং গতঃ ।
 কিং নৃত্যসি নিজাননৈর্মহাদেব ইবাঙ্গনি ॥ ৫ ॥
 সায়ংকালে সমাধ্যাত্যো স্নিহ্বাঃ সর্বান্ধহৃদয়ীঃ ।
 নিজশক্তিযুগ্মাং পশ্যন্ মহেশইব নৃত্যসি ॥ ৬ ॥
 দৃষ্ট্যং নিপীয় গরলং পাচয়িত্বা তদাঙ্গনি ।
 যুত্যাঙ্গয়পদপ্রাপ্তঃ কিং হৃদ্যসি হরো যথা ॥ ৭ ॥
 দৃষ্ট্যং সম্মুখতাং নীত্বা মুকুরে দৃষ্টমীকৃতঃ ।
 মনঃ সম্মুখতাং নীত্বা তথাস্ত্র নভ ঐক্যিতঃ ॥ ৮ ॥
 বহিরন্তর্হরিং পশ্যন্ মায়াং পশ্যন্ জগদ্বয়ীঃ ।
 বিশ্বায়ঃ পরমং যাসি মার্কেণ্ডেয় ইবাঙ্গনি ॥ ৯ ॥
 ইতি বচনামৃতনবকং ।

তুমি কি মহাদেবের ন্যায় দৃষ্ট্যভূত চরাচর জগৎ আত্মায় প্রলীন করিয়া
 একাকী হইয়া নিজানন্দে আপনিই আপনাতে নৃত্য করিতেছে ? ॥ ৫ ॥

সমাধিরূপ সায়ংকালে, স্নেহময়ী সর্বান্ধহৃদয়ী নিজশক্তিরূপ উমাকে
 দর্শন করিতে করিতে কি মহেশের ন্যায় নৃত্য করিতেছে ? ॥ ৬ ॥

দর্শনের বিষয়ীভূত এই সংসাররূপ গরল পান করিয়া আত্মায় পরিপাক-
 পূর্বক যুত্যাঙ্গয়পদ প্রাপ্ত হইয়া কি ভগবান হরের ন্যায় হর্ব অমৃতভব
 করিতেছে ? ॥ ৭ ॥

যেমন মুকুরের সম্মুখে লইয়া গিয়া মুখাদি দৃষ্ট পদার্থকে দেখিয়া থাক,
 সেইরূপ চিত্তমুকুরের সম্মুখে লইয়া গিয়া কি আত্মাকাশকে দর্শন
 করিয়াছ ? ॥ ৮ ॥

অস্তরে বাহিরে হরিকে অবলোকনপূর্বক জগৎময় মায়া দর্শন করিয়া কি
 মহর্ষি মার্কেণ্ডেয়ের ন্যায় আপনাপনি পরম বিশ্বয় প্রাপ্ত হইতেছ ? ॥ ৯ ॥

ইতি গুরুপ্রশ্নরূপ বচনামৃতনবকং ।

অথ শিষ্যপ্রতিবচনং ।

শ্রীগুরো স্বাস্তুভাবানাং করুণাপূর্ণচেতসাং ।

শ্রীমতাং কৃপয়া মুনমস্মাকং কিমুচ্ছন্নতং ॥ ১০ ॥

ইতিবোধসারে স্বাস্তুভবজাতচমৎকারপ্রবন্ধঃ সমাপ্তঃ ।

অথ বোধসারে লয়যোগপ্রারম্ভঃ ।

চঞ্চলং হি ন জানাতি মনো নিশ্চলতাস্থখং ।

তদধ্যাপয়িতুং তস্মৈ মুনিভির্দর্শিতো লয়ঃ ॥ ১ ॥

শিষ্যের প্রত্যুত্তর ।

প্রভো ! করুণা পূর্ণচিত্ত মহাত্ম্যেব শ্রীমান্ গুরুদেবেষু কৃপায় আমাদের কিছুই ছন্নত নহে ॥ ১০ ॥

ইতি বোধ বোধসারে স্বাস্তুভবজাতচমৎকারপ্রবন্ধ সমাপ্ত ।

মন চঞ্চল অবস্থায় নিশ্চলতা স্থপ জানিতে পারে না, তাহা শিখাইবার জন্য মুনিগণ তাহাকে (ক) লয় (খ) দেখাইয়াছেন ॥ ১ ॥

(ক) মনকে, অর্থাৎ চঞ্চলচিত্ত ব্যক্তিকে । (খ) যে সময় প্রযুক্তির প্রাবল্য হ্রাস হইয়া নিবৃত্তি ভাবের উদ্ভেক হয় সেই সময়কেই লয় বলা যায় । লয় শব্দের অর্থ লীন হওয়া । বস্তুমাজেরই দুই প্রকার স্বভাব । এক সময়ে তাহা কারণরূপ হইতে কার্যরূপে পরিণত হইতে থাকে, ইহাই প্রযুক্তি ; অন্য সময়ে কার্যরূপ পরিভাগ করিয়া কারণরূপে পরিণত হয় অথবা কারণে লয় প্রাপ্ত হয় ; ইহাই নিবৃত্তি বা লয় । এইরূপ লীন হইবার উপক্রমকেই এখানে লয় বলা হইয়াছে । অনেক সময়েই আমাদের ইঞ্জিয়া-দির এই ধর্ম উপস্থিত হয় । কিন্তু সে সকলগুলি লক্ষ্য করা অতি দুষ্কর । যোগিগণ ঐ সমস্ত লক্ষ্য করিয়া যোগ অত্যাগ করিয়া থাকেন । এখানে আচার্য্য কতগুলি স্থল স্থল লয় বা লয়ের উপক্রমকাল দেখাইতেছেন ।

আখ্যাতা শম্ভুমা গৌরীকৈ অসংখ্য লয়ক্রমাঃ ।

কেন জেরাঃ কেন বর্ণাঃ কিস্তি কথ্যতে ময়া ॥ ২ ॥

নিজ্রাহো জাগরমাংস্তে নিজ্রাহে জাগরোদয়ে ।

লয়ো ভবতি চিত্তস্ত কার্যং তত্রোচ্চিস্তনঃ ॥ ৩ ॥

যদা শিথিলতাং যাতি ভারন্ত্যক্তে ব ভারিকঃ ।

অত্যাদরেণ কর্তব্যং তদৈব শিবচিত্তনঃ ॥ ৪ ॥

ভগবান্ শম্ভুগৌরীকৈ অসংখ্য লয়ক্রম বলিয়াছেন, সে সমুদয় কে বা জানিতে পারে একে কেই বা বর্ণন করিতে পারে? আমি এই প্রবন্ধে যৎকিঞ্চিৎ বলিব (গ) ॥ ২ ॥ নিজ্রাহ পূর্বকণে ও জাগরণের শেষকণে এবং নিজ্রাহ শেষকণে ও জাগরণের উদয় সময়ে চিত্তের লয় হয়; তখন আত্ম-চিত্তন (ঘ) করা কর্তব্য ॥ ৩ ॥ ভার ত্যাগ করিয়া ভারবাণী যেমন শিথিলাঙ্গ হইয়া পড়ে, মন কার্যত্যাগ পূর্বক যখন সেটরূপ শিথিল ভাবাপন্ন হয়, তখনই (ঙ) অতি বুদ্ধে শিবচিন্তা করা বিধেয় ॥ ৪ ॥ 44371

(গ) তদ্রূপান্ত্রে অসংখ্য লয়কাল কথিত হইয়াছে, সেগুলি অতি হৃদয় ও যোগিগণের বোধ্য, এজন্য আচাৰ্য্য এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে পরিহার করিয়াছেন ।

(ঘ) আত্মাই সমস্ত জগতের মূল, সকল কারণের মূল কারণ । আত্মাই মায়াকল্পিত নিখিল জগতের লয়স্থান । অনাদি বাসনাশ্রোত সদাই প্রবাহিত, সর্বদাই উজান বহিতেছে । সময়ে সময়ে কণকালের জন্য উজানভাটার ন্যায়কালীন নদীশোভিত ন্যায় স্তব্ধতা বরণ করে । অরার মুহূর্ত্তমধ্যে তাহা পরিত্যাগ করিয়া প্রবল উজানে ধাবমান হয় । জীব এই চরার স্রোতে নিমগ্নোন্মত্ত কাষ্ঠখণ্ডের ন্যায়, স্তব্ধতাং বহিঃপ্রায়কালে একবার সেই কারণ-সমুদ্রের দিকে বাত্মা করিতে চেষ্টা করে তবে তাহা অতি কলমণস্বরী হইতে পারেনা যিনি ক্রমশঃ অন্তঃস করিয়া একে বিতৃষ্ণা করিয়া পূর্বকল ধারণপূর্বক উজানের প্রবলধাতে অবিচলিত থাকিতে পারেন- তিনিই ক্রমে কল্যাণপথে অগ্রসর হইয়া কৃতার্থতা লাভ করেন । (ঙ) এই সময়েই শান্তিময়ী স্ববৃত্তি হস্ত প্রসারিত করিয়া আনাদিগকে সেই গরম খাত্তির আভাল প্রবেশ করিয়া থাকে । আনাদিগের আত্মজান-প্রব্ধে স্ববৃত্তির কারণ স্পষ্টরূপে কথিত হইয়াছে, পাঠকগণ দেখিতে পারেন ।

চিত্তে শিখিলতাং যাতে ভাবনীয়ো মহেশ্বরঃ ।
 যদা যদৈব শিখিলং তদৈব শিবপূজনং ॥৫॥
 পীড়ৈব হি পরা পূজা যথা চরণপীড়নং ।
 দুঃখমেব পরা পূজা দুঃখমুদ্বর্তনং যথা ॥৬॥
 খেদ এব পরা পূজা খেদে চিত্তং নিরাশ্রয়ং ।
 ভয়ং হি পরমা পূজা ভীমান্বাদিত্যিহি শ্রুতিঃ ॥৭॥

চিত্ত শিখিলতা প্রাপ্ত হইলে মহেশ্বরকে ভাবনা করিবে। যখনই শৈখিল্য (ক) তখনই শিব পূজা ॥৫॥ পীড়াই উত্তম পূজা যেমন চরণপীড়ন (খ); দুঃখই উত্তম পূজা যেমন উদ্বর্তন-দুঃখ (গ) ॥৬॥
 খেদই উৎকৃষ্ট পূজা; খেদের সময় চিত্ত নিরাশ্রয় হয় (ঘ)। ভয়ই পরম পূজা; শ্রুতি বলিয়াছেন—“ইহা হইতেই ভয় জন্মে” (ঙ) ॥৭॥

(ক) এই শিখিলতা বা অবসন্ন ভাবের বিষয় আমরা পূর্বে একপ্রকার বলিয়াছি। যোগিগণ সমস্ত কার্য্যেই এই ভাব অমৃত্তব করিতে অভ্যাস করেন। ইহাই সমস্ত কার্য্যে অধ্যাত্ম দৃষ্টি। এই অধ্যাত্ম দৃষ্টি লইয়া আচার্য্য পরে পীড়া, খেদ, হর্ষ, বিবাদ, প্রভৃতি সমস্ত অমৃত্তবকেই ব্রহ্মভূতবে পর্য্যবসিত করিতে উপদেশ দিয়াছেন। (খ, গ) সময়ে সময়ে হঃখেও সুখ অমৃত্তব হয়। সেই নিত্য সুখময় বস্তুকে অধ্যাত্ম দৃষ্টিতে দেখিলে আমরা সমস্ত দুঃখকেই এইরূপ সুখে পরিণত করিতে পারি। ইহা আমাদের নিকট এক্ষণে অলৌক উপহাস্যাম্পদ বলিয়া বোধ হইবে, কিন্তু অদ্বৈত বাদী মহাত্মাগণ এক সময় ইহার সম্পূর্ণ সত্যতা প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। (ঘ) এই নিরাশ্রয়তা ও পূর্বোক্ত শিখিলতা া স্থিরভাব। (ঙ) ভয় কালে ভয়ের কারণ স্পষ্ট ভাবেই মনে ফুরিত হয়, সুতরাং যদি ব্রহ্ম হইতেই ভয় উপস্থিত হইল তবে ভয়ের সময় মনে সেই ভয়ের কারণকে অপেক্ষাকৃত উত্তমরূপে জানিতে ক্ষম হইবে ইহা বিচিৎ্র নহে।

দানন্ত পরমা পূজা দায়ো দেবশ্র দীয়তে ।
 আদানং পরমা পূজা পরমাত্মনি ব্লভে ॥৮॥
 রোগ এব পরা পূজা রোগৈঃ পাপক্ষয়ো যতঃ ।
 আরোগ্যং পরমা পূজা আরোগ্যং মোক্ষসাধনং ॥৯॥
 ক্রিয়া তু পরমা পূজা তদর্থং ক্রিয়তেহখিলং ।
 অক্রিয়ৈব পরা পূজা নিশ্চলা ধ্যানরূপিণী ॥১০॥
 সংসঙ্গঃ পরমা পূজা সংসঙ্গো মুক্তিসাধনং ।
 অসংসঙ্গঃ পরা পূজা যত্র মোহঃ পরীক্ষ্যতে ॥১১॥

দান পরম পূজা ; দেবতাই দানের শ্রেষ্ঠ পাত্র । আদান ও পরম পূজা ; পর-
 মাত্মা সকলের প্রিয়তম, প্রিয়তমের নিকট হইতে প্রিয়বস্তু গ্রহণ করিতে
 হয় ॥৮॥ রোগই উত্তম পূজা, যেহেতু রোগ দ্বারা পাপক্ষয় হয় ।
 আরোগ্যও পরম পূজা ; কারণ আরোগ্য মোক্ষ-সাধন ॥৯॥

ক্রিয়াই পরম পূজা ; আচার জন্তই সকলে কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় ।
 অক্রিয়াই উত্তম পূজা, ক্রিয়া পরিত্যাগ জন্ত নিশ্চলতাই ধ্যান-স্বরূপ
 (ক) ॥১০॥ সংসঙ্গ পরম পূজা, যেহেতু সংসঙ্গ মুক্তির উপায়
 স্বরূপ । অসংসঙ্গও উৎকৃষ্ট পূজা, অসংসঙ্গে মোহের পরীক্ষা হয় । ॥১১॥

(ক) চিত্তের একাগ্রতাই ধ্যান বা সমাধি, অতরাং যখন কো-
 নার্য্যই থাকে না তখন আলস্তের চরিতার্থতা করিয়া অস্বাভাবিক নিদ্রা
 মগ্ন না হইয়া, ব্রজে নিমগ্ন হইতে চেষ্টা করিলে যোগীর সহজো
 নিশ্চলতারূপ ধ্যান সাধিত হয় । আচার্য্য অথ স্থলে ধ্যান নিশ্চলতা
 উপমা উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন (ধ্যানতীর্থ পৃথিবী ধ্যানতীর্থ পর্য্যটনা
 ইত্যাদি । সমস্ত জন্মের সময় পূর্কোক্তরূপ চেষ্টা থাকিলেই লয় যোগ নতুন
 তাহা যোগের বিষয়, এই বিষয়কে উদ্দেশ্য করিয়াই কথিত হইয়াছে 'লো

ধৈর্য্যাস্ত পরমা পূজা ধীরো হৃদয়তমশ্চুতে ।
 অধৈর্য্যঃ পরমা পূজা ত্বরিতঃ ক্ষিপ্ৰসিদ্ধিতাক্ ॥১২॥
 স্তুতিরেব পরা পূজা স্তুতো দেবঃ প্রসীদতি ।
 নিন্দৈব পরমা পূজা স্তূত্বনাং গালয়ো যথা ॥১৩॥
 তুষ্টৈব পরমা পূজা দেবার্থং বহু কাঙ্ক্ষ্যতে ।
 সন্তোষঃ পরমা পূজা দেবঃ সন্তোষলক্ষণঃ ॥১৪॥
 যাত্ৰো হি পরমা পূজা দেবশ্রুতং প্রদক্ষিণং ।
 আসনং পরমা পূজা আসনে যোগ উত্তমঃ ॥১৫॥

ধৈর্য্য পরম পূজা; ধীর ব্যক্তি অমৃত লাভ করেন (ক)। অধৈর্য্যও
 পরম পূজা; অর-যুক্ত ব্যক্তি (খ) শীঘ্র সিদ্ধি লাভ করেন ॥১২॥
 স্তুতি উৎকৃষ্ট পূজা, স্তুতি দ্বারা দেবতা প্রসন্ন হন। নিন্দা ও পরম
 পূজা, যেমন বহুগণ গালি দিলে হৃদয়ে (গ) আল্লাদ জন্মে ॥১৩॥

তুষ্টাই পরম পূজা, দেবতার জনাই (ঘ) নানা আকাজকা করা
 যায়। সন্তোষও পরম পূজা, সন্তোষই দেবতার লক্ষণ ॥১৪॥

ভ্রমণ পরম পূজা, ইহাতে দেবতাকেই প্রদক্ষিণা করা হয়। আসনও
 পরম পূজা, আসনে উত্তম যোগ সাধন হয় ॥১৫॥

(ক) মুক্তিই পরমামৃত, তাহার আভাসস্বরূপ সন্তোষামৃত ধীর ব্যক্তির
 লাভ হয় ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। (খ) এই দ্বারা কার্য্যবিষয়জনক অধৈর্য্য
 নহে। উদ্দেশ্য সাধনে আন্তরিক অপাবসায়রূপ ধৈর্য্য রক্ষা করিয়া
 বাহিরে কার্য্যতৎপরতাই এস্থলে দ্বারা শব্দের অর্থ। (গ) কেহ নিন্দা
 করিলে জ্ঞানিগণ তাহাকে কোতুক বিবেচনা করিয়া অন্তরে আনন্দিত হন।

(ঘ) ব্রহ্মে সমস্ত কার্য্য অর্পণ করিলে ধনাদি তুষ্টা দ্বারা জ্ঞানীর
 ব্রহ্ম পূজাই সম্পন্ন হয়। গীতায় সন্ন্যাসযোগে ইহাই উপদিষ্ট হই-
 ণাছে যথা ‘যস্মি সন্ন্যস্ত কৰ্ম্মাণি’ ‘কুর্ক্সন্নপি নলিপ্পতি’ ইত্যাদি।

ভোজনং পরমা পূজা দেবনৈবেদ্যরূপিণী ।

অভোজনং পরা পূজা উপবাসপ্রিয়ো হরিঃ ॥১৬॥

স্থিতত্বং পরমা পূজা তত্পস্থানমাত্মনঃ ।

পতনং পরমা পূজা নমস্কারস্বরূপিণী ॥১৭॥

ভাষণং পরমা পূজা জপস্তুতিময়ী হরেঃ ।

মৌনং হি পরমা পূজা মৌনং ব্যাখ্যানমস্তু যৎ ॥১৮॥

ভোজন পরম পূজা, ইহা দেবতার নৈবেদ্য স্বরূপ। অভোজনও উৎকৃষ্ট পূজা, হরি উপবাস-প্রিয় (ক) ॥ ১৬ ॥ স্বাভাবিক ভাবে অবস্থান করা পরম পূজা, তাহা আত্মার উপস্থান-স্বরূপ (খ) স্থিতি ভ্রষ্ট হইয়া পতিত হওয়াও পরম পূজা, তাহা আত্মার নমস্কারস্বরূপ ॥ ১৭ ॥

কথা কহা পরম পূজা, তাহা হরির জপ-স্তুতি-স্বরূপ। মৌনও পরম পূজা, যেহেতু মৌনাবলম্বনই পরমা আত্মার ব্যাখ্যান (গ) ॥ ১৮ ॥

(ক) যদি কোন দিন অস্বাভাবে উপবাস ঘটে তবে মহাত্মা যোগী তাহাকে একাদশীরূপ হরিত্রত বলিয়া ধারণা করেন ও অশুমাত্রও বিচলিত হন না। (খ) সকল বস্তুর স্বাভাবিক ভাবে অবস্থানকেই স্থিতি বলা যায় ইহা পতনের বিপরীত। যোগী পতন, স্থিতি, শয়নাসন প্রভৃতি সকল কার্যই ব্রহ্মপূজা রূপে গ্রহণ করিবেন। যেমন স্থিরভাবে সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া সূর্য্য প্রভৃতি দেবতার উপস্থান করিতে হয় তেমনি স্থিতিকালে যোগী মনে করিবেন যে, আমি সর্বব্যাপী আত্মার সম্মুখে থাকিয়া উপস্থান করিতেছি; পতন কালে মনে করিবেন যে তাঁহাকে নমস্কার করিতেছি।

(গ) ‘ষটো বাটো নিবর্তন্তে’ ইত্যাদি শাস্ত্রে ব্রহ্ম অবাঞ্ছন-গোচর বলিয়া কথিত হইরাছেন স্ত্রীতরাং তদ্বশে মৌন অবলম্বন করিলেই তিনি অবাঞ্ছন-গোচর ইহা ব্যাখ্যা করা হইল এইরূপে মৌন তাঁহার ব্যাখ্যান।

চেট্টা হি পরমা পূজা চেট্টয়া তৎ প্রকাশ্যতে ।
 অচেট্টা পরমা পূজা জ্যোষমাশ্বেতি বেদবাক্ ॥১৯॥
 জন্মৈব পরমা পূজা অবতারো হরের্হি সঃ ।
 জীবনঞ্চ পরা পূজা জীবন্ কার্য্যাণি সাধয়েৎ ॥২০॥
 দীর্ঘমায়ুঃ পরা পূজা যোগিনো দীঘজীবিনঃ ।
 স্বল্পমায়ুঃ পরা পূজা সদ্যো হুস্মাৰিমুচ্যতে ॥২১॥
 মরণস্ত পরা পূজা নির্মালাত্যাগরূপিণী ।
 শোকস্ত পরমা পূজা শোকো বৈরাগ্যসাধনং ॥২২॥

চেট্টাই পরম পূজা, চেট্টা দ্বারা ব্রহ্ম চিত্তে প্রকাশিত হন। চেট্টা পরিত্যাগ ও পরম পূজা; ‘নিস্কলভাবে অবস্থান কর’ ইহা বেদবাক্য (ক) ॥১৯॥ জন্মই পরম পূজা; তাহা হরির অবতার। জীবনও উৎকৃষ্ট পূজা, লোকে জীবিত থাকিলেই কার্য সাধন করিতে সমর্থ হয়। ২০। দীর্ঘ আয়ু শ্রেষ্ঠ পূজা, যোগিগণ দীর্ঘজীবী হইয়া এই পূজা সম্পন্ন করেন। অল্প আয়ুও উৎকৃষ্ট পূজা; অল্পায়ু ব্যক্তি শীঘ্রই সংসার বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করেন। ২১। মরণ উত্তম পূজা, ইহা নির্মালা ত্যাগস্বরূপ (খ)। শোকও পরম পূজা, শোক বৈরাগ্যের উপায়। ২২।

(ক) পূর্বের ন্যায় এস্থলেও চেট্টা চাক্ষুশ্য নহে কিন্তু ধ্যান বিষয়ে অধাবসায়; চেট্টা ত্যাগ আলস্য নহে বিষয়-চাক্ষুশ্য-নিবৃত্তি।

(খ) যেমন পূজাশেষে পূজার উপকরণ ফল পুষ্পাদি দেবতা ত্যাগ করেন সেই রূপ এই ভুক্ত-ভোগ দেহ ভোগান্তে আত্মা ত্যাগ করেন, এইভাবে মরণকালে পরিত্যক্ত দেহ সেই পরম দেবতার নির্মালা বলিয়া কথিত হইয়াছে। জ্ঞানীগণ এই ভাব হৃদয়ঙ্গম করিয়া মরণ কালে অণুমাত্র বিচলিত হন না, বস্তুতঃ নূতন পূজোপকরণের আয়োজন হইবে ভাবিয়া ব্রহ্মানন্দে নিমগ্ন হন।

হর্ষোহি পরমা পূজা হৃষ্টচিত্তঃ সদা হরিঃ ।
 পুষ্টিস্ত পরমা পূজা স্বস্থচিত্তো হি পুষ্টিমান্ ॥২৩॥
 কৃশহস্ত পরা পূজা কৃশগাত্রাহি যোগিনঃ ।
 লাভ এব পরা পূজা লাভঃ সন্তোষকারণং ॥২৪॥
 হানিরেব পরা পূজা তস্মাদেব বিমুচ্যতে ।
 গুণাএব পরা পূজা সাধুনাং সম্মতো গুণী ॥২৫॥
 দোষ এব পরা পূজা নিরহঙ্কারতা যতঃ ।
 মান এব পরা পূজা মান্যতে পরমেশ্বরঃ ॥২৬॥
 অপমানঃ পরা পূজা যত্র নির্বিদ্যাতে মনঃ ।
 সধনত্বং পরা পূজা ধনং ধর্মস্য সাধনং ॥২৭॥

হর্ষ পরম পূজা, হরি সর্বদাই হৃষ্টচিত্ত। পুষ্টি পরম পূজা, পুষ্টিমান্ ব্যক্তির চিত্ত সুস্থ থাকে। ২৩।

কৃশহস্ত উত্তম পূজা, যোগিগণ কৃশ গাত্র। লাভই উৎকৃষ্ট পূজা, লাভ সন্তোষের কারণ। ২৪।

ক্ষতিও পরম পূজা, সংসারের ক্ষয় চলেই মুক্তি হয়। গুণই উত্তম পূজা, গুণী ব্যক্তি সাধুগণের প্রিয়। ২৫। দোষই উৎকৃষ্ট পূজা দোষ হইতে নিরহঙ্কারতা জন্মে। মানই পরম পূজা, পরমেশ্বর সকলেরই মাননীয়। ২৬। অপমানও উত্তম পূজা অপমানে মনে নির্দোষ উপস্থিত হয়। ধনই উত্তম পূজা, ধন ধর্মের সাধন (ক)। ২৭।

(ক) এইরূপে মান অপমান, সুখ দুঃখ, ধনিতা দরিদ্রতা প্রভৃতি সকল অবস্থাতেই ব্রহ্ম পূজা অনুভব করিতে পারিলে ক্রমে সর্বত্র সমভাব উপস্থিত হয়। তখন বোগী সমস্তরূপ ব্রহ্মের আভাস সহজেই প্রাপ্ত হন। গীতায় উক্ত হইয়াছে ‘নির্দোষঃ হি সমঃ ব্রহ্ম ভাস্র্যং ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ।’

নিধনত্বং পরা পূজা ব্রহ্ম প্রাপ্তমকিঞ্চনৈঃ ।

অপ্রমাদঃ পরা পূজা অপ্রযতো হি সিধ্যতি ॥২৮॥

প্রমাদঃ পরমা পূজা বিস্মৃত্যা মুচ্যতে ভয়াৎ ।

জাগরঃ পরমা পূজা বিশ্বরূপস্য দর্শনং ॥২৯॥

স্বপ্নস্ত পরমা পূজা পরমং প্রেক্ষণীয়কঃ ।

সুষুপ্তিঃ পরমা পূজা সমাধি যোগিনাং হি সা ॥৩০॥

কর্মযোগঃ পরা পূজা কর্ম ব্রহ্মার্পণং যতঃ ।

ভক্তিযোগঃ পরা পূজা যো মন্তুক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥৩১॥

দরিদ্রতা উত্তম পূজা, অকিঞ্চন (ক) ব্যক্তিরাই ব্রহ্ম প্রাপ্ত হইয়াছেন ।
অপ্রমাদ (খ) উৎকৃষ্ট পূজা, অপ্রমত্ত ব্যক্তিই সিদ্ধি লাভ করেন । ২৮।
প্রমাদও উত্তম পূজা, যিনি প্রমত্ত হইয়া সমস্ত ভুলিয়া থাকেন তিনি
ভয় হইতে মুক্ত হন । জাগরণ শ্রেষ্ঠ পূজা, জাগরণে বিশ্বরূপ পর-
মেশ্বরের দর্শন হয় । (গ) । ২৯ ।

স্বপ্ন (ঘ) উত্তম পূজা, স্বপ্নে পরমাশ্রয় দর্শনীয় বস্তুর দর্শন হয়
(ঙ) , সুষুপ্তি (চ) উৎকৃষ্ট পূজা, তাহাই যোগিগণের সমাধিযোগ । ৩০ ।

কর্মযোগ (ছ) উত্তম পূজা, যেহেতু পরব্রহ্মেই সমস্ত কর্ম অর্পিত
হয় । ভক্তিযোগও উৎকৃষ্ট পূজা, ভগবান্ বলিয়াছেন 'যে আমার
ভক্ত সেই আমার প্রিয়' । ৩১ ।

(ক) যাহার কিছুই নাই, অর্থাৎ যিনি সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী যেমন
সনক শূক নারদ প্রভৃতি । (খ) কঠব্য বিষয়ে সাবধানতা । (গ) নিখিল
বিশ্বই ঈশ্বরের রূপ স্তব্রাং জ্ঞানিগণ অধ্যায়-দৃষ্টি-বারা জাগ্রতাবস্থায়
সাক্ষাৎ সাকার ব্রহ্মাবলোকন সুখ অনুভব করিয়া থাকেন । (ঘ)

(ঙ) অর্দ্ধনিদ্রা (ঙ) স্বপ্ন দর্শনে যে পরমাশ্রয় ব্রহ্ম দর্শনের ছায়া
আছে তাহা নির্লীণ দশকে উল্ল হইয়াছে । (চ) গাঢ় নিদ্রা ; স্বপ্নে সংস্কার
বৃত্তি থাকে কিন্তু সুষুপ্তি কালে সমগ্র বুদ্ধি বৃত্তি ও সংস্কার বৃত্তি লয়
পায় । (ছ) ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে যজ্ঞ ব্রতাদি কর্মের অনুষ্ঠানকে কর্ম-

জ্ঞানযোগঃ পরা পূজা জ্ঞানাৎ কৈবল্যমশ্নতে ।
 তুরীয়াৎ পরমা পূজা সাক্ষাৎকারস্বরূপিণী ॥৩২॥
 মদুগুরোঃ সদৃশঃ কশ্চিদ্ গুরুঃ কর্ণে লগেদ্যদি ।
 সর্বমেব তদা পূজা দেবস্মা লয়রূপিণী ॥৩৩॥

জ্ঞানযোগ (ক) শ্রেষ্ঠ পূজা, জ্ঞান দ্বারাই কৈবল্য লাভ হয়।
 জ্ঞানাজ্ঞানরহিত চৈতন্যস্বরূপ তুরীয় অবস্থা (খ) শ্রেষ্ঠ পূজা, তাহাই
 ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার স্বরূপ ৩২।

আমার গুরুর সদৃশ কোন গুরু যদি উপদেশ প্রদান করেন তবে
 সমস্ত ঘটনাই লয় স্বরূপ হইয়া দেবদেবের পূজা হইয়া উঠে। (গ) ৩৩।

যোগ কহে। গীতার উক্ত হইয়াছে, 'ফল বাসনা পরিত্যাগ পূর্বক
 ব্রহ্মে সমর্পণ' করিয়া অনাসক্ত ভাবে কর্ম্মানুষ্ঠান করাই কর্ম্মকাণ্ডের
 রহস্য।

(ক) ঈশ্বরে একাগ্রতাই যোগ, তত্ত্বানুসন্ধান দ্বারা ঈশ্বরে একাগ্র হইতে
 যত্ন করা জ্ঞান-যোগ, একান্ত ভক্তি পূর্বক যত্ন করা ভক্তি-যোগ,
 ও ব্রত তপস্শানি কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা চিত্ত শুদ্ধি সম্পাদন পূর্বক যত্ন
 করা কর্ম্ম-যোগ।

(খ) জাগরণ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি, এই তিন প্রকার অবস্থাই সকল
 জীবের প্রত্যক্ষ উপলব্ধ হয়, তদতিরিক্ত যে অবস্থা বা স্বরূপভাব
 তাহাকে জ্ঞানিগণ তুরীয় অবস্থা কহেন, তাহাই বিশুদ্ধ চৈতন্যাবস্থা বা
 কৈবল্য বা মোক্ষ। আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া বিশেষ রূপে বিবৃত হইয়াছে।

(গ) অর্থাৎ যদি সদৃশগুরুর উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া সাধক শিষ্য সমস্ত
 কর্ম্মই লয়াবধারণ করিতে পারেন তবে তিনি সর্বাবস্থায় সর্বভাবেই

লয়ানামপি সর্বেষাং বিশ্ববিস্তৃতিকারিণাং ।

শ্রেষ্ঠং নাদাহুসন্ধানং নাদোহি পরমো লয়ঃ ॥ ৩৪ ॥

মকরন্দং প্লবন্ ভ্রংশো যথা গন্ধং ন কাঙ্ক্ষতি ।

নাদাসক্তং তথা চিত্তং বিষয়ং নাভিকাঙ্ক্ষতি ॥ ৩৫ ॥

• ইতি বোধসারে লয়যোগঃ সম্পূর্ণঃ ।

অথ বোধসারৈ উপদেশ প্রকরণম্ ।

• যুক্ত্যেব বৃত্তিভিঃ পূর্ণং রিস্তীকুরু মনোঘটম্ ।

ন কশ্চিদ্ভবিতা তাত ব্রহ্মণাপ্রণে শ্রমঃ ॥ ১ ॥ •

লয়দ্বারা মানসময় সংসার বিশ্বত হওয়া যায় (ক), সকল লয়ের মধ্যে নাদাহুসন্ধান শ্রেষ্ঠ, নাদই পরম লয় ॥ ৩৪ ॥ যেমন মধুকর পুষ্পেব মকরন্দ-
পানে নিবিষ্টচিত্ত হইয়া গন্ধের দিকে লক্ষ্য করে না সেইরূপ চিত্ত
নাদাসক্ত হইলে আর বিষয়ের আকাঙ্ক্ষা করে না ।

ইতি বোধসারে লয়যোগ সমাপ্ত ।

• উপদেশ প্রকরণ ।

• ৭৭৭. তোমার মনোরূপ কলগটী ব্রহ্মরূপ সমুদ্রে মগ্নই রহিয়াছে
কিন্তু বৃত্তিরূপ (খ) বায়ুদ্বারা সর্বদাই পরিপূর্ণ থাকার কোন ফল
হইতেছে না । তুমি ব্রহ্মরূপ উপায় দ্বারা শূন্য কর অমনি ব্রহ্মবাসি আপনা
আপনি প্রবেশ করিয়া তাহাকে পরিপূর্ণ করিবে (গ) তোমাকে আর
কিছুমাত্র পরিশ্রম করিতে হইবে না ॥ ১ ॥ •

ব্রহ্মকে ভজন করিতে পারেন • (ক) লয়কালে যোগসাধন দ্বারা
ক্রমশঃ নিবৃত্তি সংস্কার বৃদ্ধিত হইয়া প্রবৃত্তি সংস্কার নষ্ট করে শেষে আপনিও
বিলীন হয়, সুতরাং লয়দ্বারা সংসার ক্লেশক বিশ্বত হওয়া যায় ।

(খ) দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শন, অস্পর্শন প্রভৃতি বিষয়বোধক বৃত্তি কহে ।

• (গ) এই স্বন্দর দৃষ্টান্তটী ‘মনঃ পূর্ণে সমাধায় হিতকৃত্তিমিবার্ণবে’
ইত্যাদি শ্লোকে একবার কথিত হইয়াছে ।

ত্যাঙ্ক চিন্তাং মহাবুদ্ধে ভজ্ঞ মিস্তলভাস্থায়ীম্ ।

ত্বয়াক্ষিত্বমিমাং চিন্তাং বদ কোহন্যঃ পরিত্যজেৎ ॥২॥

চিন্তনীয়ং ত্বয়া বস্তু চিন্তারোগস্ত ভেষজম্ ।

অথবা তাত চিন্তাথারোগমেব পরিত্যজ ॥৩॥

বর্জিতা বর্জিতে চিন্তা ত্যক্তা নশ্যতি সত্ত্বকম্ ।

ঈদৃশেনাপি রোগেণ দুর্ধিয়ৌ মরণং গতাঃ ॥৪॥

কর্কশাঃ কলহঃ কৃত্বা বদ্ধা নিত্যমমঙ্গলাঃ ।

তাজ্যাতাং কামনা চণ্ডী ভুজ্যাতাং মুক্তিমুন্দরী ॥৫॥

জ্ঞানৈঃ পণ্ডিত ইত্যুক্তঃ প্রামাণ্যি পরমং সুখং ।

অনসা কর্মণা বাচা ভব পণ্ডিতঃ এব তৎ ৬ ॥

নিত্যমেব স্ফরুজপো ননু ঐং চিংস্বরূপতঃ ।

স্ফুর্তিমুর্তেন্তবৈশ্বেঃ কাচিং স্ফুর্তিরিদং জগৎ ৭ ॥

স্ববুদ্ধি, তুমি চিন্তা পরিত্যাগ কর, নিশ্চলতা স্থব সেবা কর ।

তুমি এই চিন্তাকে সংরক্ষ করিয়াছ, অপর কে পরিত্যাগ করিবে বল ? ॥২॥

যদি চিন্তাই করিতে হয় তবে, চিন্তা রোগের ঐ বস্তু ভ্রষ্ট তাহা

চিন্তাকর ; নতুবা চিন্তানামক রোগকে একেবারেই পরিত্যাগ কর ॥৩॥

চিন্তা রোগকে বাড়াইলেই তাহা বাড়িয়া থাকে, ত্যাগ করিলেই শীঘ্র
বিনষ্ট হয় । তথাপি দুর্ক্লিগৎ এই রোগে মৃত্যু প্রাপ্ত হয় (ক) ॥৪॥

কর্কশ জনম মূর্খগণ তুমি কলহে প্রবৃত্ত হইয়া বদ্ধ হয়, তাহার
সর্বদাই অমঙ্গলস্বরূপ, তুমি কামনারূপ উগ্রা জ্ঞীকে পরিত্যাগ করিয়া
মুন্দরী মুক্তিকে সেবা কর ॥৫॥ লোকে পণ্ডিত বলিলে বড় সুখী হও ; তবে
সমং কর্ম, বাক্যাদি যথার্থ পণ্ডিতই হও না কেন ॥৬॥ তুমি স্বরূপতঃ সর্বদাই
স্ফুর্তিময়, এই জগৎ তোমার স্ফুর্তিমূর্তিরই আংশিক স্ফুর্তিমাত্র ॥ ৭ ॥

(ক) অর্থাৎ যে রোগকে ত্যাগ করিলেই মৃত হয়, এমন সুদৃষ্ট
রোগে অভিভূত হইয়া পড়া নিতান্ত দুর্ক্লিমাত্র ।

ভাষতো মম ভাষাত্মমিতি জ্ঞাতে ভ্রমে গতে ।
 ক বিতীয়ঃ ক সংসারঃ ক মায়া তৎকৃতং ক সু ॥ ৮ ॥
 জড়কর্তৃভোক্তৃজড়চৈতন্যদ্বয়ঃ ।
 ক্ষুরণানি স্বকীয়ানি মুনিভূত্বা বিলোকয় ॥ ৯ ॥
 পরস্পরমবিজ্ঞাতা জাগ্রৎস্বপ্নশুশ্রুশুঃ ।
 ত্বয়া তিস্তিস্তিয়ৌ ভুক্তাস্তুরীয়াঃ ভজ সুন্দরীঃ ॥ ১০ ॥
 জাগ্রৎস্বপ্নশুশ্রুশুনি পুরঃস্থানি ত্বমীকসে ।
 তুরীয়াঃ তব ধামৈব ন তং কিমিতি পশ্যসি ॥ ১১ ॥

‘আমিই ভাষান্, যাহা কিছু প্রকাশমান হইতেছে তাহা আমারই ভাষা—এই প্রকার জ্ঞান ক্রিয়াক্স ভ্রম দূর হইলে আর বিতীয় জ্ঞান থাকে না এবং সংসারও থাকে না । তখন মায়া ও মায়াকৃত জন্মাদি কোথায় চলিয়া যায় ? ॥ ৮ ॥ ‘আমি জানিতেছি’, ‘আমি করিতেছি’ ‘আমার স্বপ্ন হঃখ ভোগ হইতেছে’, ইত্যাদিরূপে জড়গদার্থে (ক) চৈতন্যদ্বি তোমার নিজেরই ক্ষুরণমাত্র, তুমি মুনি (খ) হইয়া সমস্ত অবলোকন কর ॥ ৯ ॥ তুমি পরস্পরের অজ্ঞাতমারে (গ) জাগ্রৎ স্বপ্ন শুশ্রুশুরূপ তিনটা স্ত্রীকে ভোগ করিয়াছ এক্ষণে চতুর্থ সুন্দরীকে ভজন কর ॥ ১০ ॥

তুমি জাগ্রৎ স্বপ্ন শুশ্রুশুরূপ অশ্বহাত্রয় দেখিতেছ, তাহারাই তোমাতে স্থিত নহে কিন্তু তোমার সমুখবর্তী বুদ্ধিতে অবস্থিত; তুরীয় অবস্থা তোমার নিজেরই আলয়-স্বরূপ; তথাপি তাহাকে দেখিতেছ না কেন ? ॥ ১১ ॥

(ক) অহঙ্কাররূপা বুদ্ধিবৃত্তিতে । (খ) মননলীল ও অর্থ্যাৎ আত্মপ্ৰাণ-পরায়ণ ।

(গ) যেমন কামীগণ একনারিকার নিকট গোপন করিয়া অন্য নারিকার উপভোগ করে সেইরূপ তুমিও স্বপ্নে নিকট গোপন করিয়া শুশ্রুশুরূপ ভোগ করিলে ও শুশ্রুশুর নিকট গোপন ক্রিয়া জাগরণকে ভোগ করিলে ।

আধারস্থহেতোস্ত্বং ধ্যায়সে ন স্থখে স্থখং ।

স্থখরূপে নিজে রূপে স্থখং তিষ্ঠ স্থখী ভব ॥ ১২

ইতি বোধসারে উপদেশপ্রকরণ সমাপ্ত ॥

অথ ব্রহ্মচর্চাবিশি শ্রুতি প্রারম্ভঃ ।

চর্চা লক্ষণমাত্মন্য প্রোক্তা চ পুরমাত্মনঃ ।

অতঃ শিষ্যপ্রবোধায় ব্রহ্মচর্চা নিরূপ্যতে ॥ ১ ॥

আধারঃ সর্বভূতানাং তস্মাদধারো ন কশ্চন ॥

আধারে সপ্তমী প্রোক্তা তেন ব্রহ্ম ন কুত্রচিৎ ॥ ২ ॥

তুমি স্থাধার বস্তুর লাভার্থ চিন্তা করিয়া থাক, কিন্তু স্থখের আধার কোথায়? স্থখে স্থখ নাই; নিজের স্বরূপই স্থখের আধার, সেই স্থখস্বরূপে অবস্থান কর এবং স্থখী বও ॥ ১২ ॥

ইতি বোধসারে উপদেশপ্রকরণ সমাপ্ত ।

ব্রহ্মচর্চাবিশি শ্রুতি প্রারম্ভঃ ।

শাস্ত্রে পরমাত্মার অমূল্যলীলায় কতকগুলি বিশেষণ তাৎপর্যভেদে একবার উক্ত হইয়াছে আবার নিম্নকও হইয়াছে, সেই তাৎপর্যগুলি স্পষ্টরূপে শিষ্যদিগকে বুঝাইবার জন্য ব্রহ্মচর্চা নিরূপণ করা যাইতেছে ॥ ১ ॥ ব্রহ্ম সর্বভূতের আধার, কোন বস্তুই তাঁহার আধার নহে; আধারেই সপ্তমী প্রযুক্ত হইয়া থাকে, অতরাং আধারহীন বলিয়া ব্রহ্ম কোন বস্তুতেই নাই ॥ ২ ॥

অর্থাৎ স্বপ্নাবস্থায় তোমার জাগ্রদভোগ থাকে না ও জাগ্রদবস্থাতেও স্বপ্নভোগ থাকে না ইত্যাদি । ইহাই যোগবান্ধিত্তে উক্ত হইয়াছে 'স্বপ্নো জাগ্রদসজ্জনঃ স্বপ্নে জাগ্রদস্বপ্নঃ' ইত্যাদি ।

অধিষ্ঠানং বিনা কার্যং ন তিষ্ঠতি কদাচন ।

সর্বোপাধিষ্ঠানরূপং হি কথং ব্রহ্ম ন কৃত্ত্বচিৎ ॥ ৩ ॥

সর্বস্বাৎ তৎ পৃথগ্ ব্রহ্ম ইতি বক্তুং ন শক্যতে ।

যদ্যত্র কশ্মিদং সর্বং সর্বস্বাৎ তৎ পৃথগ্ কথং ॥ ৪ ॥

সর্বস্বাদপৃথগ্ ব্রহ্ম বক্তু মিত্যপি নাইসি ।

সর্বস্বাৎ পৃথগেবেদমবুভূতঃ মহর্ষিভিঃ ॥ ৫ ॥

আত্মরূপমিত্যত্র বাচ্যমিতি তর্কস্তয়া কৃতঃ ।

অন্যাত্মরূপং কিম্বস্তি আত্মরূপং যতস্তদং ॥ ৬ ॥

অধিষ্ঠানবাহিরে কে কোন কার্যপদার্থ (১) কখনই থাকিতে পারে না, সুতরাং সর্বোপাধিষ্ঠান ব্রহ্ম কোথাও নাই ইহা কিরূপে বলা যাইতে পারে ? ॥ ৩ ॥

ব্রহ্ম সকল পদার্থ হইতে পৃথগ্ ইহা বলা যায় না, যিনি সমস্ত বিশ্বেরই আত্মা তিনি কিরূপে সকল পদার্থ হইতে পৃথগ্ হইতে পারেন ? ॥ ৪ ॥

ব্রহ্ম সমস্ত বস্তু হইতে অপৃথগ্ ইহাও বলিতে পার না, মহর্ষিগণ সেই পরম পদার্থকে সমুদয় পদার্থ হইতে পৃথগ্ ভাবেই অনুভব করিয়াছেন ॥ ৫ ॥

তুমি মনে মনে এইরূপ তর্ক করিয়াছ যে ব্রহ্মকে আত্মস্বরূপই বলা যাইবে, কিন্তু অন্যাত্মরূপ আর কি পদার্থ আছে যে ব্রহ্ম আত্মস্বরূপ হইবেন ? (২) ॥ ৬ ॥

(১) অর্থাৎ কোন প্রকারেণ কার্যভাবে অধ্যাত্ম অনিত্য অসীৎ পদার্থ। সত্যস্বরূপ একটা অধিষ্ঠান বা আশ্রয় না থাকিলে ভ্রমময় অসত্যের অভ্যাস হইতে পারে না। বেদান্ত মতে জগৎ মরুমরীচিকার ন্যায়। মরীচিকা ভ্রমীয়ক বটে কিন্তু তাহা যেমন লৌকিক সত্যাত্মক সৃষ্টিকারণরূপ অধিষ্ঠান আশ্রয় করিয়াই জন্মিয়া থাকে সেইরূপ জগৎভ্রমও অলৌকিক পরমার্থ সত্য ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়াই উৎপন্ন।

(২) অর্থাৎ যদি অন্যাত্মস্বরূপ কোনও পদার্থ থাকে তাহা হইলেই সেই পদার্থ হইতে বিশেষ করিয়া ব্রহ্মের আত্মস্বরূপ বিশেষণ দেওয়া

যথা জ্ঞাতং তথা ব্রহ্ম ইতি ব্রহ্মং ন শক্যতে ।

জ্ঞানস্বরূপং তদ্বক্ষ্য জ্ঞানস্তা বিষয়ঃ কথং ॥ ৭ ॥

জ্ঞানস্বরূপমেবাস্তু ব্রহ্মেতি যদি মন্যসে ।

জ্ঞেয়মেব ন যত্রাস্তি জ্ঞানত্বং তস্য কৌদৃশং ॥ ৮ ॥

জ্ঞাতৃস্বরূপমেবাস্তু ব্রহ্মেতি যদি কল্পতে ।

স্বয়ংপ্রকাশরূপে হি জ্ঞানস্তাশ্রয়তা কথং ॥ ৯ ॥

সর্বরূপমিদং ব্রহ্ম ইতি ব্রহ্মং ন শক্যতে ।

সদেব সর্বমেবেদং যতঃ শাস্তমুচ্যতে ॥ ১০ ॥

একরূপমিদং ব্রহ্ম ইতি একা বচনং বদেৎ ।

নিগুণং যদি তদ্বক্ষ্য একত্বমপি যদ্ গুণঃ ॥ ১১ ॥

নিগুণং তৎ পরং ব্রহ্ম নূনমেতদসাম্প্রতং ।

অনন্তেনৈব গীয়ন্তে অনন্তা এবং তদগুণাঃ ॥ ১২ ॥

ব্রহ্মকে যেমন জানা যায় তিনি সেই প্রকারই ইহাও বলা যায় না ; সেই ব্রহ্মস্বরূপ জ্ঞানস্বরূপ, তিনি কি প্রকারে জ্ঞানের বিষয় (জ্ঞেয়) হইতে পারেন ? ॥ ৭ ॥ যদি মনে কর, যে তথৈ ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপই হউন, তাহাও হইবে না ; বাহ্যেতে জ্ঞেয়ই নহি তাঁহার আবার জ্ঞানস্বরূপ কি প্রকার ? ॥ ৮ ॥

যদি বা বল, যে ব্রহ্ম জ্ঞাতৃস্বরূপই হউন, তাহাও নহে ; স্বয়ংপ্রকাশরূপ অন্তর্গত জ্ঞানের আশ্রয়তা কিরূপে ঘটিবে ? ॥ ৯ ॥ ব্রহ্ম সর্বরূপ ইহাও বলা যায় না, যেহেতু ক্রটিতে চিরদিন কথিত হইতেছে, যে এই সমস্ত বিষয়ই সং-স্বরূপ ॥ ১০ ॥ যখন ব্রহ্ম নিগুণ এবং একত্ব একটা গুণ তখন এই ব্রহ্ম একরূপ একথাই বাক্যে বলিতে পারে ? ॥ ১১ ॥ সেই পরব্রহ্ম নিগুণ, একত্ব ও নিশ্চয় অসঙ্গত, স্বয়ং অনন্তই তাঁহার অনন্তগুণ গান করিয়া থাকেন ॥ ১২ ॥

যাইতে পারে, নতুবা বিশেষণটা নিরর্থক হইয়া উঠে। যে বস্তু সমস্ত ব্রহ্মগুলিই সর্ব্ব বর্ণ, দেখাটেন—সর্ব্ব বর্ণটি বট গাছ—ইহা বলিলে বট চিনিয়া উঠা যায় না।

ব্রহ্ম নাস্তীতি বচনং বক্তুং কঃ শক্তিস্থান্ ভবেৎ ।

ব্রহ্ম নাস্তীতি বচনং তর্হি কো-বক্তি তদ্রূপঃ ॥ ১৩ ॥

অস্বরূপমিদং ব্রহ্ম ইতি বিদ্বান্ কথং বদেৎ ।

স্বরূপমিদং ব্রহ্ম প্রত্যক্ষমভূয়তে ॥ ১৪ ॥

স্বরূপমিদং ব্রহ্ম ইদমপ্যযথা তথঃ ।

তত্র কো-নু স্বশব্দার্থো-যৎস্বরূপমিদং ভবেৎ ॥ ১৫ ॥

যদি স্বপররূপং তৎ ব্রহ্মেতি বচনং তব ।

যত্র স্বপরভাবো ন ব্রহ্ম কিং তত্র নাস্তি হি ॥ ১৬ ॥

তমেব তৎ পরং ব্রহ্ম তৎ ব্রহ্মেতি শ্রুতির্জগৌ ।

তমেব তৎ কথং ব্রহ্ম তন্তা তত্র ন বিদ্যতে ॥ ১৭ ॥

ব্রহ্ম নাই একথাই বা কে বলিতে সক্ষম? তাহা হইলে ব্রহ্ম নাই এই কথা কে বলিতেছে তাহা বল? ॥ ১৩ ॥

এই ব্রহ্মের কোনও স্বরূপ নাই ইনি আত্মস্বরূপ একথাই বা জ্ঞানী ব্যক্তি কিরূপে বলিবেন? এই ব্রহ্মকে স্বস্বরূপভাবে প্রত্যক্ষই অনুভব হইয়া থাকে ॥ ১৪ ॥

এই ব্রহ্ম স্বস্বরূপ চহাও অযথার্থ; এহলে স্বশব্দের কি অর্থ যে ইনি স্বস্বরূপ হইবেন? (১) ॥ ১৫ ॥

সেই ব্রহ্ম স্ব এবং পর উভয়স্বরূপ যদি তোমার এই কথা হয়, তবে যেখানে স্বপরভাব নাই সেখানে কি ব্রহ্ম নাই? ॥ ১৬ ॥

তুমিই সেই পরব্রহ্ম, যেহেতু তুমি ব্রহ্ম ইহা শ্রুতি কীর্তন করিতেছেন; আবার তুমিই বা সেই ব্রহ্ম কি প্রকারে? যেহেতু তথায় তন্তা (২) নাই ॥ ১৭ ॥

(১) অর্থাৎ স্বশব্দের ব্রহ্মভিন্ন অপর কিছুই অর্থ বলিতে পারা যায় না। সুতরাং ব্রহ্ম স্বস্বরূপ বলিলে ব্রহ্ম-ব্রহ্মস্বরূপ ইহাই বলা হইল তাহাতে আর কিছুই বিশেষ বুঝা গেল না।

(২) তন্তা অর্থাৎ পুরুষভেদ জ্ঞান এইরূপ অহস্তা ও তত্তা ও ঐগ্যাধিক

অহমেব পরং ব্রহ্ম ব্রহ্মাহ্মিতি চ প্রতীতিঃ ।
 কথং ভবেদহং ব্রহ্ম অহস্তা যত্র ন্যাস্তি হি ॥ ১৮ ॥
 তদেব তৎ পরং ব্রহ্ম তব ক্ষেতি প্রতেব চ ৮০ ।
 অত্যন্তস্বাবধানে হি পরোক্ষমিব তৎ কথং ॥ ১৯ ॥
 নক্ষত্রাণাং মোহনিদ্রায়াং গলিতে মানসে মুনো ।
 তদেব তৎ পরং ব্রহ্ম যৎ কিঞ্চিদবশিষাতে ॥ ২০ ॥
 চর্চিতং যোগ্যয়া ভূয়ন্তুনয়া চর্চয়া বুধাঃ ।
 চর্চয়ন্তু পরং ব্রহ্ম তুষ্যন্তু চ রমন্তু চ ॥ ২১ ॥
 ইতি বোধসারে ব্রহ্মচর্চাবিশিষ্টঃ সম্পূর্ণ ।

আমিই পর ব্রহ্ম 'আমি ব্রহ্ম' ইহাও প্রতির কথা বটে; আবার যে ব্রহ্মে
 অহস্তা নাই আমি সেই ব্রহ্মে ইহা কি প্রকারে হইবে ? ॥ ১৮ ॥

তিনিই (বা তাহাই) সেই পর ব্রহ্ম, 'তাহা ব্রহ্ম' ইহাও প্রতির বাক্য;
 কিন্তু যখন ব্রহ্মের সহিত কাহারও ব্যবধানের লেশ মাত্র নাই তখন সেই ব্রহ্ম
 কিরূপে পরোক্ষবৎ হইতে পারেন ? ॥ ১৯ ॥

মুনো! যখন তোমার মোহনিদ্রা নষ্ট হইবে এবং এই সকল বিকল্পের
 আশ্রয়-স্বরূপ মানস ও যজ্ঞে সঙ্গে লয় প্রাপ্ত হইবে তখন যে অচিন্তনীয়
 পরম বস্তু অবশিষ্ট থাকিবে তাহাই সেই পরব্রহ্ম (১) ॥ ২০ ॥

এই কয়টা উপযুক্ত ব্রহ্মচর্চা দ্বারা ব্রহ্ম চর্চিত হইলেন পণ্ডিতগণ এইরূপে
 পরব্রহ্মের আর ও চর্চা করিতে থাকুন এবং সন্তোষ ও হর্ষ লাভ করুন ॥ ২১ ॥

ইতি বোধসারে ব্রহ্মচর্চাবিশিষ্ট সম্পূর্ণ ।

ভেদ জ্ঞান। (১) অর্থাৎ এই সকল পূর্বোক্ত বিতর্ক কিছুই নহে মোহ
 নিমগ্ন থাকিয়া ব্রহ্মনিরূপণে তর্ক করা অসম্ভব হইয়া শোভি
 নিক্ষেপ করার ন্যায়। যখন মোহমেঘ নষ্ট হইবে তখন ব্রহ্মণশী আপনিই
 মানসাকাশে প্রকাশিত হইয়া উদ্ভবেন।

জ্ঞানগঙ্গাশতকম্ ।

- জ্ঞানগঙ্গাতরঙ্গাণাং শতকং শৃণু সাম্প্রতং ।
 একেনাপ্যঙ্গলয়েন সৰ্ব্বপাপক্ষয়ো ভবেৎ ॥১॥
 বাঙ্করং খং হি সৰ্ব্বত্র বাচো মুকশ্চ দুর্লভাঃ ।
 চিন্ময়ং ব্রহ্ম সৰ্ব্বত্র বিদ্যা মূৰ্খশ্চ দুর্লভা ॥২॥
 প্রাচীমথ প্রতীচীম্বা যত্র কচন গচ্ছতি ।
 তমসাপ্পৃশ্ণতে নৈষ ব্রহ্মবিৎ ভাস্করো যথা ॥৩॥
 আকাশমণ্ডলে শূন্যে যথা নক্ষত্রমণ্ডলং ।
 চিত্রক্সমণ্ডলে শূন্যে তথা সংসারমণ্ডলং ॥৪॥
 জাগ্রৎস্বরূপ এবায়ং পশ্চেৎ স্বপ্নময়ং জগৎ ।
 স্নুগু ইব চিত্রপে মূনে সূর্য্য স্তথাঙ্কুতা ॥৫॥
 মুমুক্ষা স্তম্ভমাত্রন্তে ন তে তীত্রা মুমুক্ষুতা ।
 তীত্রা যদি মুমুক্ষা শ্রাম বিলম্বো ভবেদিয়ান্ ॥৬॥

সম্প্রতি জ্ঞানগঙ্গা তরঙ্গের শতক শ্রবণ কর; ইহার একটাও যদি অঙ্গে
 লগ্ন হয় তবে সমস্ত পাপ ক্ষয় হইবে ॥ ১ ॥

বাক্যময় আকাশ সর্বত্রই বর্তমান রহিয়াছে তথাপি মুকের নিকট বাক্য
 দুর্লভ, সেইরূপ জ্ঞানময় ব্রহ্ম সর্বত্রই বর্তমান রহিয়াছেন তথাপি মূর্খের
 নিকট বিদ্যা দুর্লভ ॥ ২ ॥ ব্রহ্মজ ব্যক্তি ভাস্করের ন্যায় পূর্ব বা পশ্চিম
 যেখানেই গমন করেন কোথাও তাঁহাকে অঙ্গকার স্পর্শ করিতে পারে না ॥৩॥
 শূন্যস্বরূপ আকাশমণ্ডলে যেমন নক্ষত্রমণ্ডল অবস্থান করিতেছে, সেইরূপ
 শূন্যস্বরূপ চিত্রক্সমণ্ডলে সংসারমণ্ডল অবস্থিত ॥ ৪ ॥ ব্রহ্মবিৎ সর্বদা
 জাগরিতস্বরূপ হইয়াই এই স্বপ্নময় জগৎকে দর্শন করেন । শেবার্দ্ধ অস্পষ্ট ॥৫॥

তোমার মুক্তি-ইচ্ছা একটা অবলম্বনমাত্র; তীত্র মুমুক্ষা নাই ।
 যদি তীত্র মুমুক্ষা হয় তবে আর এত বিলম্ব ঘটে না ॥ ৬ ॥

আদীং কুহ্ময়ং বিশ্বং পক্ষঃ স মলিনো গতঃ ।
 ইদানীং নির্মলে পক্ষে জাতমেকময়ং জগৎ ॥৭॥
 ন তিষ্ঠতি মনো যত্র গোশৃঙ্গে সর্ষপো যথা ।
 শৈলা ইব সমাধিস্থা তত্রৈব স্থিতিমাগতাঃ ॥৮॥
 জলপ্রবাহ ইব জলেহবিচ্ছিন্না স্বভাবতঃ ।
 চতুর্দশধিয়াং দূরে সা মুনৈর্মননস্থিতিঃ ॥৯॥
 পরমাত্মপদভ্রষ্টঃ স পুনঃ পরমাত্মতাং ।
 যয়া প্রাপ্নোতি জীবায়া সা মুনৈর্মননস্থিতিঃ ॥১০॥
 প্রতিবিশ্বং ন গৃহ্নাতি নির্মলো নিকটস্থিতঃ ।
 প্রপঞ্চরচনায়ুক্তী সামুনৈরেব নামুনৈ ॥১১॥*
 অপসর্পভ্রুতি প্রোক্তাঃ ক্ষণাদপসরন্ত্যমী ।
 যদাঞ্জয়া মনোভাবা বশী তস্ম চ্যুতাভূতা ॥১২॥

এতদিন বিশ্ব অমায় ছিল, সে কৃষ্ণপক্ষ পক্ষ গত হইয়াছে, এক্ষণে শুক্লপক্ষে
 জগৎ এক ব্রহ্মময় হইয়া উঠিয়াছে ॥ ৭ ॥ গোশৃঙ্গে সর্ষপের ন্যায় যেখানে
 মন ক্ষণমাত্রও অবস্থান করিতে পারে না, সেই স্থলতম পরব্রহ্মে সমাধিস্থ
 যোগিগণ পর্বতের ন্যায় অবস্থান করিতেছেন ॥ ৮ ॥ মূনির সেই মননস্থিতি
 জলে জলপ্রবাহের ন্যায় স্বভাবতঃ বিচ্ছিন্নভাবে চতুর্দশ ইন্দ্রিয়ের (ক)
 অগোচর পরব্রহ্মে বর্তমান ॥৯॥ জীবায়া পরমাত্মপদ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পুনর্বার
 যদ্বারা তাহা প্রাপ্ত হন তাহাকেই মূনির মননস্থিতি বলা যায় ॥ ১০ ॥ দূরে
 যাউক বলিলেই বাঁহার আঞ্জায় এই সমস্ত মনোভাবময় সংসার দূরে পলায়ন
 করে তিনিই বশী; তাঁহার মায়াবিশ্ব নয় হইয়াছে ॥ ১২ ॥

* শ্লোকটির অর্থ অস্পষ্ট ।

(ক) পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন বুদ্ধি চিত্ত অহঙ্কার রূপ
 অস্ত্ররিদ্রিয় ।

জারগাৎ কালকূটস্থ শস্তোরাশীবিষা বশাঃ ।

মারণাম্মনসন্তুঃস্মুনেরিদ্ভিয়বৃত্তয়ঃ ॥১৩॥

অহস্তামমতাত্যাগঃ কৰ্ত্তুং যদি ন শক্যতে ।

অহস্তামমতাভাবঃ সৰ্ব্বত্রৈব বিধীয়তাং ॥১৪॥

বর্ণাশ্রমবয়োবেশাধ্যয়নাচারসুন্দরঃ ।

বিনা বিচারবৈরাগ্যেঃ পশুরেব ন সংশয়ঃ ॥১৫॥

তীক্ষ্ণে বিচারবৈরাগ্যে চিত্তে যশ্চ নিরন্তরে ।

স পণ্ডিতঃ কিমেতশ্চ সাধনাস্তরচিস্তনৈঃ ॥১৬॥

বর্দ্ধিতে মূলসেকেন মূলশোষণে শুশ্যতি ।

ভস্মসাৎ ক্রিয়তে বহিষ্কৃত্যলয়েতি তরুস্থিতিঃ ॥১৭॥

বর্দ্ধিতে মনসঃ সেকৈর্মনঃশোষণে শুশ্যতি ।

ভস্মসাৎ ক্রিয়তে বোধজ্বালয়েতি ভবস্থিতিঃ ॥১৮॥

কালকূট বিষকে জীর্ণ করিয়াছেন বলিয়াই সৰ্প সকল শঙ্কুর বশীভূত, সেইরূপ মনকে জীর্ণ করিয়াছেন বলিয়াই ইন্দ্রিয়বৃত্তি সকল মূনির বশীভূত ॥ ১৩ ॥ যদি অহস্তা ও মমতা ত্যাগ করিতে সমর্থ না হও তবে সগস্ত বস্ততেই অহস্তা মমতা ভাব অবলম্বন কর ॥ ১৪ ॥

জাতি, আশ্রম, বয়স, বেশ, অধ্যয়ন ও আচার বিষয়ে সুন্দর হইলেও যদি বিচার ও বৈরাগ্য না থাকে তবে সে ব্যক্তি পশুই ইহাতে সংশয় নাই ॥ ১৫ ॥ বাহ্যর চিত্তে তীক্ষ্ণ বিচার ও বৈরাগ্য নিশ্চিতভাবে বিরাজ করিতেছে; তিনি পণ্ডিত তাঁহার আর অন্য সাধনচিন্তায় আবশ্রুক কি ? ॥ ১৬ ॥

বৃক্ষ প্রথমতঃ মূলসেকে বর্দ্ধিত হয়, পরে মূলশোষে শুষ্ক হয়, অনন্তর অগ্নিশিখায় ভস্মসাৎ হয়; ইহাই বৃক্ষের অবস্থা সেইরূপ সংসার প্রথমতঃ মনের সরসতায় বর্দ্ধিত হয় পরে মনের শোষণে শুষ্ক হয় অনন্তর জ্ঞানগ্নি-শিখায় ভস্মসাৎ হইয়া যায়; ইহাই সংসারের অবস্থা ॥ ১৭ ॥ ১৮ ॥

পরপারস্থিতং হংসং দ্বিধেব প্রতিবিস্তিতং ।
 একমেব বিজানাতি তটস্থঃ সত্যদর্শনঃ ॥১৯॥
 চিত্রমল্লেন কালেন সঙ্কল্লোৎপত্তিচেতসঃ ।
 নির্বীজশ্চৈব জীবন্ত কার্যসাধকতা গতা ॥২০॥
 পঙ্গবস্তু কৃতা এব দুর্গাদ্যা ন চলন্তি যৎ ।
 অন্ধানপি করিষ্যামি ন পশ্যন্তি যথা জগৎ ॥২১॥
 জানাতু বা ন জানাতু ব্রহ্ম জীবন্ত জীবনং ।
 জানাতি চেৎ পরো লাভো ন জানাতি ভয়ং মহৎ ॥২২॥
 ব্রহ্মধেনুস্বভাবোহয়ং দোন্ধা ভবতি দধ্বদৃক্ ।
 দেবধেনুরিয়ং সাক্ষাৎ অস্তা হৃৎস্ত কা কথা ॥২৩॥
 যদি যোগে কৃতা বুদ্ধিঃ সপ্তমীং গচ্ছ ভূমিকাং ।
 যগ্নশ্চেদস্ত পাতালমিতি নীতিবিদাম্ভচঃ ॥২৪॥

কোন জলাশয়ের পরপারে যদি একটি হংস থাকে তবে তাহা জলে প্রতিবিস্তিত হইয়া দুইটির ন্যায় দেখায়, কিন্তু যদি তটস্থ ব্যক্তি সত্যদর্শন হন তবে তিনি তাহাকে একটি বলিয়াই বুঝিতে পারেন ॥ ১৯ ॥

আশুগা, অল্পকালের মধ্যেই নির্বীজ (দধ্ব) বীজের ন্যায় চিত্তের কার্য সাধকতা নষ্ট হইয়াছে ॥ ২০ ॥

চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ পঙ্গু যেহেতু ইহার চলিতে পারে না ; এক্ষণে ইহাদিগকে অন্ধ করিতে হইবে, যেন আর জগৎ দর্শন করিতে না পারে ॥ ২১ ॥ জীব জাম্বুক বা না জাম্বুক ব্রহ্ম তাহার জীবন, যদি জানে তবে পরম লাভ, না জানিলে মহৎ সংসারভয় ঘটয়া থাকে ॥ ২২ ॥

ব্রহ্মরূপ ধেনুর ইহাই স্বভাব যে নষ্টদৃষ্টি ব্যক্তি ইহার দোহনে সমর্থ হয় । ইনিই সাক্ষাৎ দেবধেনু, ইহার হৃৎকের আর কথা কি ॥ ২৩ ॥ যদি যোগে অধ্যবসায় করিয়া থাক তবে একেবারে সপ্তমী ভূমিতে গমন কর ।

মধ্যাহ্নভাস্করঃ সাক্ষাদীক্ষিতুং যদি ন ক্ষমঃ ।
 পটব্যবহিতং পশ্চৈজ্জলে বা প্রতিবিস্তিতং ॥২৫॥
 তথা চিন্মাত্রচণ্ডাংশৌ নির্বিকল্পে নচেৎ ক্ষমঃ ।
 সর্বব্যাপিতয়া পশ্চাদন্তর্যামিতয়াথবা ॥২৬॥
 লক্ষ্যং শরাঃ প্রযোক্তব্যং লক্ষ্যে সূক্ষ্মহপি ধ্বনিঃ ।
 কদাচিদেব সংযোগাৎ একোহপি তু লগিষ্যতি ॥২৭॥
 সদৈব চেতসোবৃত্তি ধ্যানাভ্যাসে বিধীয়তাং ।
 কদাচিৎ কুপয়া শস্তোরখণ্ডাকারতা ভবেৎ ॥২৮॥
 বর্ততে ব্রহ্ম সর্বত্র ব্রাহ্মণো লভ্যতে কচিৎ ।
 সমর্ঘাদ্বক্ষ্যন্তস্মান্মহার্যো ব্রাহ্মণোহধিকঃ ॥২৯॥

নীতিবিদগণ বলিয়া থাকেন যে যদি জলে মগ্ন হইতে হয় তবে একবারে
 পাতাল পর্য্যন্ত যাওয়া উচিত ॥ ২৪ ॥

যদি মধ্যাহ্নভাস্করকে সাক্ষাৎ দর্শন করিতে সমর্থ না হয় তবে বস্ত্র
 ব্যবধান দিয়া দেখা উচিত অথবা তাঁহার জলস্থিত প্রতিবিম্ব দেখা উচিত
 ॥২৫॥ সেইরূপ যদি চিন্মাত্র ব্রহ্মস্বরূপকে নির্বিকল্পভাবে দর্শন করিতে সক্ষম
 না হয় তবে সর্বব্যাপিতাবে অথবা অন্তর্যামিতভাবে (২) নিরীক্ষণ
 করিবে ॥ ২৬ ॥

যদিও লক্ষ্য অতিশয় সূক্ষ্ম, তথাপি ধনুর্ধারী লক্ষ্যবাণ নিক্ষেপ করিবে ;
 দৈবাৎ ক্রমে একটা লাগিলেও লক্ষ্য বিদ্ধ হইতে পারে ॥ ২৭ ॥

চিত্তের বৃত্তিসমূহকে সর্বদাই ধ্যানাভ্যাসে নিয়োগ করিবে, শস্তুর
 কুপায় কদাচিৎ অখণ্ডাকার প্রাপ্ত হইতে পারে ॥ ২৮ ॥

ব্রহ্ম সর্বত্রই বিদ্যমান, কিন্তু একটা ব্রহ্মজ্ঞ কদাচিৎ কোথাও দেখিতে
 পাওয়া যায় ; অতএব শুলভ ব্রহ্ম হইতে দুর্লভ ব্রহ্মজ্ঞ শ্রেষ্ঠ ॥ ২৯ ॥

(১) বিরাটভাবে (২) সর্ববুদ্ধিপ্রতিবিস্তিত ভাবে ।

পরম্পরসুখাসীনো যোগিনাং যোধিতামিব ।
 বিহার্য লোকং শুদ্ধান্তে রমতে স্বমতেগণঃ ॥ ৩০ ॥
 তেয়রক্ষ নিরোধেন ভাতি পূর্ণঃ সরোবরঃ ।
 বৃত্তিরক্ষ নিরোধেন পূর্ণবোধঃ কিমদ্ভুতঃ ॥ ৩১ ॥
 নির্মূল্য নিষ্ফলা শুদ্ধা কদৰ্ঘ্যা ভোগবাসনা ।
 তয়া তিরোহিতঃ স্বামী তৃণেনেব মহাগিরিঃ ॥ ৩২ ॥
 ন দেশকালো ন বয়োযুক্তী নৈব বিদগ্ধতা ।
 যদৈব বাসনাত্যাগস্তব মুক্তিস্তদৈব হি ॥ ৩৩ ॥
 উপায়ৈঃ শোধিতে ক্ষেত্রে নির্মলং বীজমর্পিতং ।
 কিঞ্চিৎত্রং ধ্যানসম্পত্তৌ স দেবো যদি বর্ষতি ॥ ৩৪ ॥

যোগিগণ কুলজীদিগের ন্যায় লোকের সমুখ পরিত্যাগপূর্বক নির্জনে
 পরম্পর সুখে আসীন হইয়া আনন্দ উপভোগ করেন ॥ ৩০ ॥ জলনির্গম-
 রক্ষ নিরোধ করিলে যেমন সরোবর ক্রমে পূর্ণ হইয়া শোভা পায়, সেইরূপ
 চিত্তের বৃত্তিরূপ রক্ষ নিরোধ করিলেই পূর্ণবোধ প্রকাশ পাইবে
 ইহা আর বিচিত্র কি ? ॥ ৩১ ॥ নির্মূল ও নিষ্ফল বাসনাই (ক) শুদ্ধ,
 ভোগবাসনা অতি কদর্ঘ্য; যেমন তৃণদ্বারা মহাপর্বত আবৃত হয় সেইরূপ
 ভোগ বাসনা দ্বারা আত্মা আবৃত হন ॥ ৩২ ॥

মুক্তি বিষয়ে দেশ কাল বয়স অথবা বিচারশক্তি কিবা পাণ্ডিত্য কিছুই
 নিয়ম নাই, যখনই বাসনা ত্যাগ হইবে তখনই তুমি মুক্তি লাভ
 করিবে ॥ ৩৩ ॥

যদি যথাবিহিত উপায়ে ক্ষেত্র শোধন করিয়া নির্মল বীজ বপন করা
 যায় (খ) এবং যদি দেবতা কৃপাবারি বর্ষণ করেন তবে আর ধ্যানসম্পত্তি
 লাভ করা বিচিত্র কি ? ॥ ৩৪ ॥

(ক) অবিন্যাশন্য বাসনা । (খ) উপায় শব্দমাদি, ক্ষেত্র চিত্ত,
 বীজ শ্রবণাদি ।

কৃতবাণ্যবিচারস্ত পরমার্থমভীপ্সতঃ ।
 জ্ঞাতং গরিষ্ঠমজ্ঞানমজ্ঞাতং জ্ঞানমুত্তমং ॥৩৫॥
 ব্যাখ্যাসি বেদান্তগিরো জয়সি বৈভবাদিনং ।
 নান্তবিশসি তস্মৈন্যে তত্রাসি মরণং তব ॥৩৬॥
 মিত্রেণ কুশলে পৃষ্ঠে পূর্বাবস্থামনুস্মরন্ ।
 ইদানীং কুশলং জাতমিতি হৃদ্যাতি যোগবিৎ ॥৩৭॥
 কর্মঠঃ কাঞ্চনালিপুঃ শূন্যতাত্রঘটোপমঃ ॥
 বিদ্বাংস্ত রত্নসংপূর্ণহেমকুস্ত ইবোত্তমঃ ॥৩৮॥
 ভুরুহত্বাবিশেষেহপি হ্রয়োৱন্তরমীদৃশং ।
 ইক্ষুকাণ্ডসমো বিদ্বান্ দণ্ডকাষ্ঠসমঃ পশুঃ ॥৩৯॥
 বিশালদৃষ্টৌ রমতে ন ত্বন্যত্র পতির্মম ।
 যেন দৃষ্টি বিশালা স্রাৎ স মন্ত্রো মম দীয়তাং ॥৪০॥

যে ব্যক্তি পরমার্থলাভেচ্ছায় বাণ্যিচারে প্রবৃত্ত হয়, সে গুরুতর অজ্ঞানের জ্ঞান লাভ করে ; উত্তম জ্ঞান তাহার জ্ঞাত হয় না ॥৩৫॥

তুমি বেদান্তবাণ্য ব্যাখ্যা করিতেছ, বৈভবাদিগণকে জয় করিতেছ, অঞ্চ বেদান্তের মধ্যে প্রবেশ করিতেছ না ; আমার বোধ হয় ইহা তোমার মত্ব তুল্য ॥ ৩৬ ॥ কর্মকুশল ব্যক্তি স্তবর্ণলিপু শূন্য তাত্রকলসের ন্যায়, জ্ঞানী ব্যক্তি রত্নসম্পূর্ণ স্বর্ণকলস-সদৃশ ॥৩৭॥

ইক্ষুকাণ্ড ও দণ্ডকাষ্ঠ উভয়ে উদ্ভিদ হইলেও যেমন উভয়ের সাতিশয় ইতরবিশেষ, সেইরূপ জ্ঞানী ও মুখ' উভয়েই মনুষ্য হইলেও উভয়ের গুরুতর ইতর বিশেষ ॥ ৩৮ ॥ যদি কোন বন্ধু কুশল জিজ্ঞাসা করেন তবে যোগী ব্যক্তি আপনার পূর্বাবস্থার স্মরণ করিয়া ইদানীং যে কুশল হইয়াছে তাহা মনে করিয়াই আনন্দিত হন ॥৩৯॥ আমার গতি বিশাল নয়ন দেখিলেই প্রীত হন, আর কিছুতেই প্রীত নহেন, অতএব যাহাতে দৃষ্টি বিশাল হয় আমাকে সেই মন্ত্র প্রদান করুন ॥ ৪০ ॥

পূজ্যোহয়মিতি বিজ্ঞায় ভোজিতস্তাপি তে গৃহে ।
 ন ভুক্তো মূঢ় যাস্ম্যামি কশ্চিৎ পুরুষ ইত্যহং ॥৪১॥
 ভোগযোগ্যেন বেশেন ব্যতীত্য শয়নে নিশাং ।
 প্রিয়স্য ভোগমপ্রাপ্য প্রাতঃ ক্রন্দতি কামিনী ॥৪২॥
 চিত্তপাত্রকৃতা নারী বিচিত্রা রূপসম্পদা ।
 দৃশ্যতে তাবদেবাহো যাবন্মায়াতিসুন্দরী ॥৪৩॥
 চিন্তামনিং করাস্তু ক্তং মা শুচঃ প্রাহ মে গুরুঃ ।
 দিনৈঃ কতিপয়ৈরেব পুনরেব মিলিষ্যতি ॥৪৪॥
 করোমি সংশয়ং যাবন্মুকুন্দমুখদর্শনে ।
 আশ্বাসয়তি মাং তাবৎ পরমা দেবতা মনঃ ॥৪৫॥

মুখ, যে ব্যক্তি তোমাকে পূজা বলিয়া ভোজন করাইয়াছেন তিনি
 তোমার গৃহে আসিয়া অভুক্ত রহিয়াছেন! চল আমি তোমার গৃহে গমন
 করিব ॥ ৪১ ॥

কোন কামিনী ভোগযোগ্য বেশভূষা করিয়া শয্যায় রাত্রি অতিবাহিত
 করিল, কিন্তু প্রিয়ের উপভোগ প্রাপ্ত হইল না; সেই ছুঃখে সুন্দরী (ক)
 প্রাতঃকালে রোদন করিতেছে ॥ ৪২ ॥

যতক্ষণ মায়াসুন্দরী বর্তমান থাকে ততক্ষণই চিত্তরূপ চিত্রপটে নারী
 রূপসম্পদে বিচিত্র দেখায় ॥ ৪৩ ॥

আমায় গুরুদেব বলিয়াছেন, হে বৎস! তোমার হস্ত হইতে চিন্তা-
 মণিটা পতিত হইয়াছে তজ্জন্য শোক করিও না, কিছু দিনের মধ্যেই
 তাহা পুনর্বার পাওয়া যাইবে ॥ ৪৪ ॥

আমি মুকুন্দের মুখ দর্শনে সংশয় করিতে ছিলাম; মনরূপ পরম
 দেবতা আমায় আশ্বাস প্রদান করিতেছে ॥ ৪৫ ॥

(ক) মায়ী, অবিদ্যা ।

কন্দর্পকোটিলাবণ্যঃ সত্যমুক্তো জনার্দনঃ ।
 কন্দর্পপ্রমুখাঃ মর্কে যৎপ্রকাশে পলায়িতাঃ ॥৪৬॥
 অশ্রু মূক্তং বিয়োগিনী রাধয়া মিলনাশয়া ।
 তত্রৈব মায়য়া গুপ্তঃ প্রাপ্তঃ প্রকটতাং হরিঃ ॥৪৭॥
 সৌরভ্যায় ভ্রমন্ত্যেকে মধু কাংক্ষন্তি চাপরে ।
 ন ভ্রমন্তি ন কাংক্ষন্তি মধুমতা মধুভ্রতাঃ ॥৪৮॥
 ধনং প্রাপ্নোতি কয়েন প্রদোষে কাষ্ঠভারিকঃ ।
 অথাসনম্ভো বিপুলং ধনং রত্নপরিব্রজী ॥৪৯॥
 নর্তকী স্বাস্তভঙ্গেন পণং প্রাপ্নোতি বা ন বা ।
 কুলাঙ্গনা কটাক্ষেন স্ববশীকুরুতে পতিং ॥৫০॥

“ বাহার প্রকাশে কন্দর্পপ্রভৃতি সকলেই পলায়ন করিয়াছে, সেই জনার্দন যে কন্দর্পকোট-লাবণ্য ইহা সত্যই উক্ত হইয়াছে । ৪৬ ।

বিয়োগিনী রাধা মিলনাশায় নিবুশ হইয়া নয়নাশ্রু পরিত্যাগ করিয়া-
 ছেন, অমনি লুক্কায়িত হরি তথায় প্রকাশিত হইয়া দর্শন প্রদান
 করিলেন । ৪৭ ।

কোন কোন মধুকর পুষ্পের সৌরভেই চঞ্চল হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ
 করে, কাহারও বা মধু আকাজক্ষা নিবৃত্ত হয় না ; কিন্তু বাহারি মধু পানে
 মত্ত হইয়াছে তাহারি ভ্রমণও করে না এবং আকাজক্ষাও করে না । ৪৮ ।

যে কাষ্ঠভারের বার্ষসারী সে সমস্ত দিনান্তে অতি কষ্টে এক পণ মাত্র ধন
 লাভ করিতে পারে, কিন্তু যে রত্নবাবসারী সে নিম্ন অঙ্গে আগীন হইয়া
 বিপুল ধন লাভ করিয়া থাকে । ৪৯ ।

নর্তকী বারিঙ্গনা কতশত অঙ্গ ভঙ্গী দেখাইয়াও হয়ত পণমাত্র ধন লাভ
 করিতে সমর্থ হয়, কিন্তু কুলাঙ্গনা কেবল কটাক্ষমাত্রেই পতিকে একেবারে
 নিজের বশীভূত করিয়া ফেলেন । ৫০ ।

তব বুদ্ধিপ্রকাশোহয়ং নিকটাং মুক্তিমাং তে ।
 নুনং নির্বাণসময়ে দৌপো দেদৌপ্যতে ভ্ৰুশং ॥৫১॥
 একে খনন্তি বসুধাং ক্রয়বিক্রয়িণঃ পরে ।
 ঘটয়ন্ত্যপরে রত্নং তেগুং গৃহ্নাতি ভাগ্যবান্ ॥৫২॥
 একে তক্রেণ তুষ্যন্তি দধিভুঞ্জেণ চাপরে ।
 তদ্বজ্রা নৈব তুষ্যন্তি নবনীতঘৃতং বিনা ॥৫৩॥
 যত্র কাপি স্বপামৌতি জ্ঞাতা নিজ্রালুতা মম ।
 বিস্তীর্ণং শয়নং প্রাপ্তং কোমলং ব্রহ্মা নির্মলং ॥৫৪॥
 দৃশ্যংবাধেন নিষ্পৃক্তং তথা চিত্তকণতাং গতং ।
 যত্র যত্রৈব পশ্যামি স্বরূপং তত্র দৃশ্যতে ॥৫৫॥

এই যে তোমার বুদ্ধি প্রকাশিত হইতেছে, ইহা তোমার আন্ত মুক্তি বলিয়া দিতেছে; নির্বাণ সময়েই প্রদীপ অন্তস্ত জলিয়া উঠে। ৫১।

কতকগুলি লোকে বসুধা খনন করিয়া রত্ন উত্তোলন করে; অন্যে তাহার ক্রয় বিক্রয় করে; অপরে তাহা অলঙ্কাররূপে প্রস্তুত করে; কেবল ভাগ্যবানেই তাহা পরিধান করিয়া ভোগ করিয়া থাকে। ৫২।

কেহ বা তক্রেই সন্তুষ্ট হয়, অগরে দধি বা ভুঞ্জে তৃপ্তিলাভ করে, কিন্তু রসসারজ ব্যক্তি নবনীত বা ঘৃত ব্যতিরেকে তৃপ্ত হন না। ৫৩। আমি যথায় তথায় নিজিত হইয়া থাকি; আমার বড় নিজ্রালুতা হইয়াছে। আমি ব্রহ্মরূপ সুবিস্তীর্ণ কোমল নির্মল শয্যা প্রাপ্ত হইয়াছি। ৫৪।

দৃষ্টান্তক নিখিল বিশ্ব বাধদ্বারা ঘর্ষিত হইয়া অস্ব টেচন্যরূপ কণার আকারে পরিণত হইয়াছে; এক্ষণে যেখানে দৃষ্টিপাত করিতেছি সেইখানেই আপনায় স্বরূপ দর্শন করিতেছি। ৫৫।

বদৈকোহপি জনো গীর্বাঃ স্তবস্ত্যজগরঞ্জনাঃ ।
 মৈনং স্তবন্তি কিং যেন গীর্বা ব্রহ্মাণ্ডকোটয়ঃ ॥৫৬॥
 ময্যসূয়া ন কর্তব্য্য বহু জল্পামি যদ্যপি ।
 ব্রহ্মাস্মাতি বদতো্যব শ্রুতিজ্ঞাস্মোহভ্যসূয়তি ॥৫৭॥
 সিংহাসনং সমাধিক্ষে বৈদাস্তা মম বন্দিনঃ ।
 মারিতো মোহনামারিমর্ম রাজ্যমকণ্টকং ॥৫৮॥
 দৃষ্টং চিদম্বরং নাম ময়া বিরলমম্বরং ।
 ইদমম্বরমশৌব প্রগাঢ়ং যদপেক্ষয়া ॥৫৯॥
 ইষ্টমম্নং ক্ষুধার্ত্তস্ত কৃপণস্য প্রিয়ং ধনং ।
 তৃষিতস্য জলং মিষ্টং চৈতন্যং মম বল্লভং ॥৬০॥
 রসায়নপ্রসঙ্গেন গতস্তাশ্রমতাত্রতাং ।
 তথাস্মাকমহঙ্কারো নিরহঙ্কারতাং গতঃ ॥৬১॥

যখন কোন একটী মহুষাকে অজগরে গ্রাস করে তখন লোকে অজগরের
 স্তব করিয়া থাকে, কিন্তু কি আশ্চর্য্য! যিনি এই বোটি ব্রহ্মাণ্ড গ্রাস
 করিয়া বহিয়াছেন লোকে তাঁহাকে স্তব করিতেছে না। ৫৬। আমি
 যদিও বারম্বার বলিতেছি যে আমার প্রতি অসূয়া করিও না তথাপি ক্রটি-
 মূৰ্খ লোকে আমি ব্রহ্ম এই কথা বলিবামাত্র আমার উপর অসূয়া কবি-
 তেছে। ৫৭। সমাধি আমার সিংহাসন; বৈদাস্ত আমার বন্দী; আমি
 মোহ নামক শত্রুকে মাঝিয়াছি; এক্ষণে আমার রাজ্য অকণ্টক। ৫৮।
 আমি চিদম্বর বলিয়া একটী গুপ্ত অম্বর দর্শন করিয়াছি; এই অম্বর তাহার
 তুলনায় শস্তরের ন্যায় স্থূল বস্তু। ৫৯।

ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তির অন্ন অভিলষিত, কৃপণের ধন প্রিয়, তৃষিতেব জল মিষ্ট,
 আমার চৈতন্য প্রিয়। ৬০।

রসায়ন-যোগে যেমন তাম্র অভ্যাস প্রাপ্ত হয় সেইরূপ আমাদেব
 অহঙ্কার জ্ঞানযোগে নিরহঙ্কারতা প্রাপ্ত হইয়াছে। ৬১।

কিঞ্চিৎকালমহঙ্কারস্তিষ্ঠত্বিত্তি মনো হি নঃ ।
 রিপূরন্ধমূতো দৃষ্টঃ পরমানন্দকারণঃ ॥৬২॥
 অনার্য্যাণাং সভামধ্যে মুক্তভার্যো যথা যুবা ।
 ব্যবহারবতাং মধ্যে তথাসৌ পরমার্থবিৎ ॥৬৩॥
 গৃহকার্য্য প্রসক্তাপি মুক্তভাবৈব কামিনী ।
 মনসৈব মনো নূনমানন্দয়তি যোগবিৎ ॥৬৪॥
 মুনিমানন্দিতং দৃষ্ট্বা গ্রামীগন্তঃ ব্যজ্জিহ্মপৎ ।
 ত্বয়া যন্তু নিধিঃ প্রাপ্তস্তঃ প্রদর্শয় মামপি ॥৬৫॥
 বর্জকৈঃ বিয়ত্বেস্তাত বদ কে বা ন বঞ্চিতাঃ ।
 গুরুভিঃ পুরুষবাত্তৈ নুনং আত্মাপি বঞ্চিতঃ ॥৬৬॥
 শীর্ষে ঘটমহস্তান্তঃ পাতয়ন্তু জড়া জনাঃ ।
 মৌনমেবাবলম্বেত শিবলিঙ্গমিবাভ্রবিৎ ॥৬৭॥

আমার ইচ্ছা যে অহঙ্কার আরও কিছুকাল অবস্থান করুক, অর্দ্ধমৃত
 শব্দে দ্রষ্টার বড় আনন্দদায়ক । ৬২ । অনার্য্যাদিগের সভা মধ্যে যেমন
 ভাৰ্য্যাছীন যুবক নিরুদ্বেগচিত্তে অবস্থান কবে, ব্যবহার পর জনগণেব
 মধ্যে পরমার্থবিৎ ব্যক্তি সেইরূপ অবস্থান করেন । ৬৩ । যেমন কামিনী
 গৃহকার্য্যাসক্ত থাকিলেও তাহার অন্তর প্রণয়বসে মুগ্ধ থাকে সেইরূপ
 যোগী সর্বদাই অন্তরে আনন্দিত থাকেন । ৬৪ ।

মুনিকে আনন্দিত দেখিয়া গ্রাম্য লোকে মনে করে যে তিনি কোন
 ধন পাটয়া থাকিবেন এবং তাহাকে বলিয়া থাকে মহাশয় আগনি দে ধন
 পাটয়াছেন তাহা আমাকেও দেখান । ৬৫ ।

অজ্ঞ লোকে মন্তকে মহত্ব কলস জপ নিগেপ করুক না কেন আত্মবিৎ
 ব্যক্তি শিবলিঙ্গের ন্যায় মৌন ভাব অবলম্বন করিবেন । ৬৭ ।

সবিচারাস্তে গুরুবো বিরক্তা গুরুগতমাঃ ।

বিচারেহপি বিরক্তা যে গুরুণাং গুরুবোহি তে ॥৬৮॥

দুস্ত্যজান্ বিষয়ান্ যুতো জিজ্ঞাসুরপি মুঞ্চতি ।

বিদ্যাস্ত বাগ্ * * * ॥৬৯॥

জাগরে সমনুপ্রাপ্তে যথা স্বপ্নকথা নৃণাং ।

জায়ন্তে জাতবোধানামপিসংসারসংকথাঃ ॥৭০॥

মোহেন বিস্মৃতে দৃশ্যে স্মৃপ্তিরনুভূয়তে ।

বোধেন বিস্মৃতে দৃশ্যে তুরীয়মনুভূয়তে ॥৭১॥

দৃশ্যমস্তি রবিনাস্তি তমএকং তদাকিল ।

রবিরস্তি জগন্নাস্তি জ্যোতিরেকং তদাকিল ॥৭২॥

রবিরস্তি জগচ্চাস্তি ব্যবহারস্তদাখিলঃ ।

ইতি লোকস্থিতিঃ পুত্র পরমার্থগতিং শৃণু ॥৭৩॥

যাহারা বস্তব হেয়োগাদেশব্ধ বিচারে প্রবৃত্ত তাহারা লোকের গুরু ;
যাহারা ঐক্য বিচার করিয়া ছেয় বস্তুতে বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়াছেন
তাহারা গুরুব মধ্যে শ্রেষ্ঠ, যাহারা কৃতকার্য হইয়া ঐক্য বিচারেও বৈরাগ্য
অবলম্বন করিয়াছেন তাহারা গুরুগণ গুরু । ৬৮ ।

এই শ্লোকটির পর্বার্ক অস্পষ্ট স্মরণার্থ বোধ হইল না ॥৬৯॥

জাগরণ সময়ে যেমন লোকের অপ্রবৃত্তান্ত অলীক বলিয়া বোধ হয়
সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞান কালে জ্ঞানীদিগের এই সংসারবৃত্তান্ত প্রতিভাক্ত হইয়া
পাকে । ৬৯ । মোহ বশতঃ দৃশ্য বিস্মৃত হইলে স্মৃপ্তি অনুভূত হয়, জ্ঞান
বশতঃ দৃশ্য বিস্মৃত হইলে তুরীয় অবস্থা উপস্থিত হয় । ৭১ ।

যখন দৃশ্য পদার্থ আছে কিন্তু রবি নাই তখন কেবল অন্ধকার, যখন
রবি আছে কিন্তু জগৎ নাই তখন কেবল জ্যোতিঃ । ৭২ ।

যখন রবিও আছে ও জগৎও আছে তখন যাবতীয় লোকব্যবহার সম্পন্ন
হয় । পুত্র, লৌকিক জগতের এইরূপ ব্যাপার, পরমার্থ গতি শ্রবণ কর । ৭৩ ।

নিত্যোহি রবিরশ্মাকং তস্য নাশো ন বিদ্যতে ।

তমোভূতেহপি সকলে তমঃসাক্ষী যদব্যয়ঃ ॥৭৪॥

রবিরস্তি জগন্মাস্তি সমাধানবতো মুনেঃ ।

অনেন হেতুনা সাধো জ্যোতিরেকং তদাকিল ॥৭৫॥

প্রকাশ্যাপগমে পুত্র প্রকাশঃ কিং প্রকাশয়েৎ ।

প্রকাশ্যহুবিনাশেহপি প্রকাশত্মমখণ্ডিতম্ ॥৭৬॥

আয়াতু যাতু বা ভানুঃ প্রকাশ্যে ভিজহেতুতিঃ ।

ন চৈতন্যপ্রকাশস্য কিঞ্চিদায়াতি যাতি হি ॥৭৭॥

ইতি শ্রীশঙ্করকৃতা জ্ঞানগঙ্গা সমাপ্তাঃ । ওঁ তৎ সৎ ।

আমাদিগের রবি সর্বদাই বর্তমান, তাহার নাশ নাই, সমস্ত বিশ্ব
অন্ধকারাচ্ছন্ন হইলেও যে একটি পদার্থ সেই অন্ধকারের সাক্ষীস্বরূপ
বর্তমান থাকেন, তাহাই অবিনাশী । ৭৪ ।

যিনি সমাদিময় মূনি তাহার পক্ষে সেট রবি আছেন কিন্তু জগৎ নাই,
এই জন্যই তখন কেবল পরিপূর্ণ জ্যোতি অৱস্থান করে । ৭৫ ।

পুত্র ! প্রকাশ্য নষ্ট হইলে আর প্রকাশক কি প্রকাশ করিবেন ? সুতরাং
প্রকাশের বিনাশ হইলেও প্রকাশকের প্রকাশকত্ব নষ্ট হয় না । ৭৬ ।

স্বরূপ প্রকাশক প্রাকৃতিক কারণে আসন্ন বা গমন করুন, চৈতন্য
স্বরূপ প্রকাশকপদার্থে কিছুই আগমন বা গমন করে না ।

ইতি জ্ঞানগঙ্গা সমাপ্ত ।

* জ্ঞানগঙ্গা শতকটী আমবা এইরূপ অসম্পূর্ণ অৱস্থায় প্রাপ্ত হইয়াছি;
আশা ছিল অনুসন্ধান করিয়া সম্পূর্ণ পাওয়া যাইবে ; কিন্তু তাহা না হওয়ায়
অগত্যা এই ভাবেই প্রকাশ করিতে হইল ।

ও হরিঃ।

তত্ত্ব-কসমাঞ্জলি ।

অর্থাৎ

ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যকৃত অপ্রকাশিত
প্রবন্ধ মালা ।

দ্বিতীয় ভাগ ।

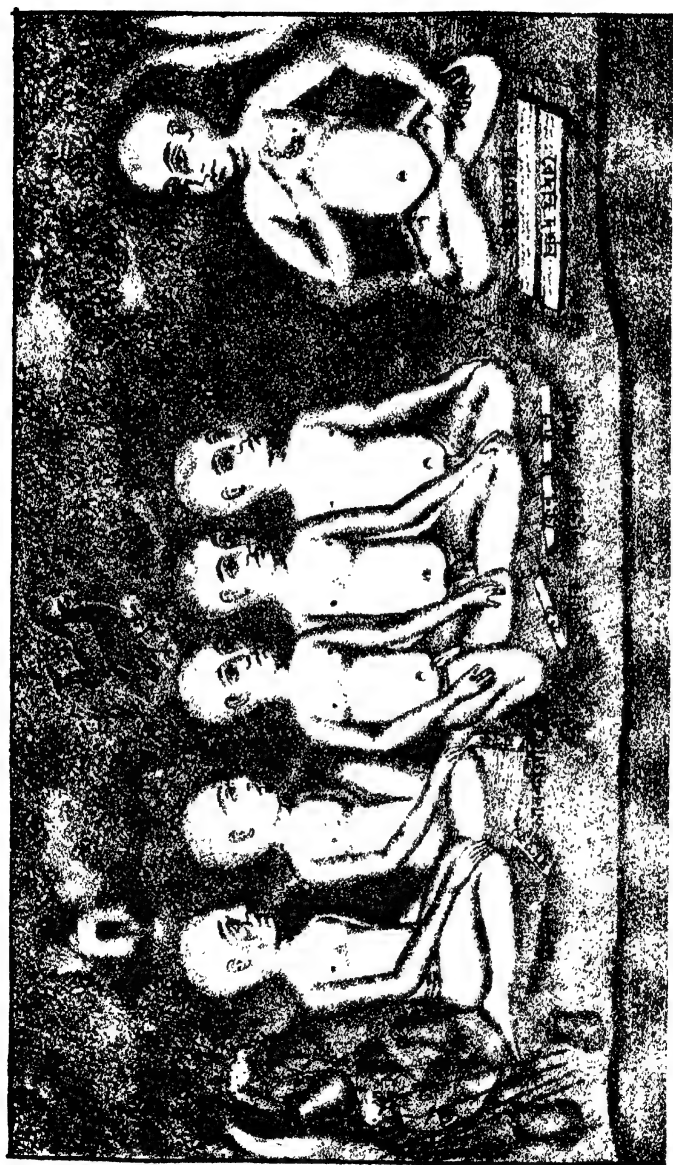
শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ বসু কর্তৃক প্রকাশিত ।

মুদ্ররহো যস্মাজ্জনোম্মজ্জনং
শব্দে বোধমুধাস্বধৌ শুচিতরে স্নানং বিশুদ্ধিপ্রদং ।
বোধসারে দেবপুত্রা ।

কলিকাতা ।

১৩ নং রামনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের লেন,
গ্রেট ইডিন্ প্রেস,
শ্রীঅমৃতলাল মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ।

সন ১২৯২ সাল ।

ওঁ हरिः ।

आतुञ्जानोपदेशविधिः ।

अथ आतुञ्जानोपदेशविधिं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

आनन्दगिरिकृत टीका ॥

विधूतविधानार्थकल्लनङ्गलनाम्पदम् ।

अमलानन्दसन्तोहम् बल्लेहम् पूरुषोत्तमम् ॥

यश्च प्रसादमासाद्य सत्तातिं बहवो गताः ।

तमहं प्रताहं बल्ले शुक्लानन्दपदं गुरुम् ॥

आतुञ्जानाथ्यं प्रकरणं अशेषोपनिषदर्थसारसंग्राहकं प्रारभमाणे
भगवान् भाष्यकारः चिकीर्षितप्रकरणप्रत्यूहपरिसमाप्तिप्रचरणमनाभ्यां
शिष्टाचारपरिपालनाय च मङ्गलाचरणं वृद्धाचारप्रमाणकं प्रकुर्वन् “ওঁকার-
শচাৎশব্দচ্চ দ্বাবেতৌ ব্রহ্মণঃ পূরা । কণ্ঠং ভিত্ত্বা বিনিৰ্যাতৌ তেন মাল্লিকা-
বুৰ্ভৌ ।” ইতি স্মৃতিমুদ্রাস্ত্যাথশব্দোচ্চারণমাদৌ সম্পাদয়তি অথেন্ত্যাदि ।

ন চারমথশব্দো বিশিষ্টমধিকারিণমানস্তথোক্তিধারা সমর্থয়িতুমর্হতি, তস্মৈ
বক্ষ্যমাণতয়া পৌনরুক্ত্যপ্রসঙ্গাৎ । ন চাত্মাদিকারার্থং বাক্যার্থেহঘ্নায়া-
গাৎ । ন চ প্রকৃতাদর্থাস্ত্বার্থত্বম্ প্রকৃতানিরূপণাৎ । ন চ হৃদমাদ্যবাদানেষি
ক্রমার্থত্বম্ ক্রমবতোহভাবাৎ । তেন পারিশেষ্যাদস্মৈ মঙ্গলার্থত্বমেব যুক্তং ।

अथ आतुञ्जानविषयक उपदेशविधि व्याख्या करिब ॥ १ ॥

তাৎপর্যার্থ—ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য নিখিল উপনিষদের সারার্থসংগ্রহ-
স্বরূপ আতুজ্ঞাননামক প্রবন্ধ লিখিতে উদ্যত হইয়া শিষ্টাচারানুসারে
এছের নির্দিষ্টে পরিসমাপ্তির নিমিত্ত প্রথমে ওঁকারদৃশ অংশদের

এবমোকারোক্তারণবৎ অথশব্দমুচ্চার্য কৃতমঙ্গলাচরণে বিষয়াদ্যমু-
বন্ধনার্থং দর্শয়ন্ উদ্দেশং প্রতীজানীতে । আত্মনো নিরূপচরিতস্বরূপস্ত
প্রতীচো জ্ঞানমিত্যুক্ত্যা প্রকরণবিষয়ত্বমন্তোচ্যতে । তেন বিষয়বিষয়ীভাবঃ
সম্বন্ধোহপি তস্য সূচিতো বেদিতব্যঃ । জ্ঞানশব্দপ্রয়োগাৎ জিজ্ঞাসুনা-
মিষ্টত্বাৎ জ্ঞানস্ত প্রয়োজকত্বং ধ্বনিতং । তন্ত্রোপদেশবিধিরূপদেশপ্রকারঃ ।
“আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ” ইতি শ্রুতেঃ আচার্য্যোপদেশমন্তরেণাত্মজ্ঞানং
লক্ষ্যমশ্যক্যমিতি দর্শয়িতুমুপদেশগ্রহণং, উপদেশশ্চ গুরুসম্প্রদায়ঃ । ন চ
তন্মাত্রমাত্মজ্ঞানমুৎপাদয়িতুমলমধিকারিভেদাৎ । যদ্যপি গুরুপদেশমাত্রাহৃত-
মোহধিকারী তত্ত্বং প্রতিপত্ত্বং প্রভবতি তথাপি মন্দবধ্যময়োঁন তথা
সম্ভবতীতি সর্বাধিকারিণোহনুরোধুং প্রকারভেদবাচী বিধিশব্দঃ । এতেন
তস্ত জ্ঞানমুপদিশতীতুাপদেশশব্দস্ত বিধিপৰ্য্যায়ত্বাৎ উপদেশবিধিরিতি
গৌনরূপ্যমিতি প্রত্যুক্তম্ । তৎ বিশেষং বিশদতয়া প্রকথয়িষ্যামো যেন
সংশয়াদেরনবকাশত্বমিত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

উক্তারণ দ্বারা মঙ্গলাচরণ করিয়াছেন । এস্থলে অথশব্দটী মঙ্গলার্থের স্বচক ;
প্রমাণ যথা “ওঁকার ও অথ এই দুইটী শব্দ ভগবন্ ব্রহ্মার কণ্ঠ হইতে
প্রথমে নির্গত হইয়াছিল, এইজন্য ইহার মাত্ৰলিঙ্গ” (স্থিতি) । অনন্তর
বিষয়াদি অমুবন্ধ প্রদর্শনপূর্বক উদ্দেশ্য কথিত হইতেছে । নিরূপাধি-
স্বরূপ চৈতন্তময় আত্মাই এই গ্রন্থের বিষয় অর্থাৎ উদ্দেশ্য, আত্মজ্ঞান
লাভ করাই প্রয়োজন । গ্রন্থের সহিত আত্মার বিষয়বিষয়ীভাব সম্বন্ধ ।
এতদ্ভিন্ন অধিকারিরূপ অমুবন্ধ পরস্বত্রে উক্ত হইয়াছে । অমুবন্ধ অর্থাৎ
গ্রন্থের সহিত সম্বন্ধযুক্ত বিষয় ; অমু=সহিত, বন্ধ=সম্বন্ধ । বেদান্তের
অমুবন্ধ চারিটী ; যথা—বিষয়, অধিকারী, প্রয়োজন ও সম্বন্ধ ।

“আচার্য্যবান্ পুরুষ অর্থাৎ যিনি গুরুপদেশপ্রাপ্ত ব্যক্তি তিনিই আত্ম-
জ্ঞান লাভে সমর্থ হন” এই বাক্য দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, উপদেশ
ব্যতিরেকে জ্ঞান লাভ হইতে পারেনা, এইজন্য উপদেশ শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে ।
বিধি শব্দের অর্থ প্রকার, উপদেশের আবার প্রকারভেদ আছে । উক্তম
অধিকারী গুরুপদেশ মাত্রেই জ্ঞান লাভ করিতে পারেন ; কিন্তু মন্দ ও

মুমুক্শবে শ্রদ্ধধানায় যতয়ে বীতরাগায় ॥ ২ ॥

অভিধেয়াদ্যনুবন্ধমুপক্ষিপতি মুমুক্শবে ইত্যাদি । ন হি মোক্ষাপেক্ষামস্তরেণ তদুপায়ে জ্ঞানে পুরুষোহধিক্রিয়তে, শ্রুতংহ্যেবমেব ভগবদ্দেশ্যঃ “তরতি শোকমাত্মবিন্” ইতি, “সোহহঙ্কগবন্ শোচামি তন্ মা ভগবন্ শোকস্ত পারং ত্যারয়তু” ইতি প্রক্ৰমনিদর্শনাৎ, “ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরং” ইত্যাদি বচনান্ন সংসারং পরিত্যজ্য ব্রহ্মপ্রেম্প্রাণিশেষণতায়ামধিকাবিণো ভবন্তীত্যবগম্যতে । ন চ তত্তাপেক্ষিতমোক্ষে তদুপায়ে জ্ঞানে তদনন্তরংবহিরঙ্গহেতুযু তদুপদেশে তৎকর্তরি চাচাৰ্য্যে শ্রদ্ধামস্তরেণাপেক্ষিতমোক্ষোপয়িকে জ্ঞানৈহধিকারো যুক্ত্যতে, “শ্রদ্ধা সৌম্য শ্রদ্ধাবিত্তো ভূষা শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং” ইত্যাদি শ্রুতিস্মৃতিপ্রামাণ্যাৎ তৎফলতদুপায়য়োঃ শ্রদ্ধাধনসৌবাধিকারাদি-গমাৎ । ন চ পুত্রাদ্যোষণাত্ময়পরিত্যাগাভাবে তৎপরবশস্য প্রকৃতেহধিকারঃ

মুমুক্শু, শ্রদ্ধাসম্পন্ন এবং বৈরাগ্যযুক্ত ব্যক্তিই তত্ত্ব-
জ্ঞানোপদেশের অধিকারী ॥ ২ ॥

মধ্যম অধিকারীর পক্ষে বিশিষ্টরূপ উপদেশ আবশ্যক । অতএব সৰ্ব্বপ্রকার অধিকারীর পক্ষেই যে প্রকার উপদেশ ফলদায়ক তাহাই এই গ্রন্থে বিবৃত হইবে, এই অভিপ্রায়ে বিধিশব্দ উক্ত হইয়াছে ॥ ১ ॥

তাৎপর্য্য—দ্বিতীয়স্থলে অধিকারী নির্ণীত হইয়াছে; মুক্তীচ্ছা-বতিরেকে মুক্তির উপায়ে অধিকারিতা হইতে পারেনা । আত্মজ্ঞানই মুক্তির উপায় “আত্মজ্ঞ শোক হইতে উত্তীর্ণ হন” “ব্রহ্মজ্ঞ পরমপদ প্রাপ্ত হন” ইত্যাদি বচনে ইহা উক্ত হইয়াছে । হৃৎখালা হইতে সৰ্ব্বতোভাবে মুক্ত হইয়া ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থানই মোক্ষ ; মোক্ষেজু মুমুক্শু । পরন্তু মোক্ষ ও মোক্ষপ্রাপ্তির অন্তবঙ্গহেতু জ্ঞান এবং বহিরঙ্গহেতু গুরুপদেশ ও গুরু প্রভৃতির প্রতি শ্রদ্ধা না জন্মিলেও অধিকারিতা সম্ভব হয় না । “সৌম্য শ্রদ্ধাকর, শ্রদ্ধাবিত্ত হইয়া জ্ঞানলাভ করেন” ইত্যাদি শ্রুতিতেও শ্রদ্ধার বিধান আছে, তজ্জন্তু শ্রদ্ধাবান্ শব্দ কথিত হইয়াছে । গুরু এবং

আত্মলাভাৎ পরলাভাবাৎ ॥ ৩ ॥

সেক্ষ্মহতি । “আত্মানমেব লোকমিচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তি” ইতি জ্ঞানাদিকারিণি পারিত্রাজ্য বিধানাৎ শাস্তোদাস্ত উপরতন্তিতিকুরিতি চ তস্মিন্ শমাদিতিঃ সহোপরতিশব্দিতকর্ম্মপরিভাগশ্রবণাচ্চ । ন চৈহিকামুদ্বিগ্ধার্থভোগবিরাগাদুতে প্রকৃতজ্ঞানেহধিকারঃ সম্ভবতি “পরীক্ষা লোকান্ কর্ম্মচিতান্ ব্রাহ্মণো নির্বেদমায়াৎ” ইতি চাধিকারিবেশেষণভেদেন বৈরাগ্যাৎ ক্রয়তে । তদেবমধিকারিণে সাধনচতুষ্টয়বিশিষ্টায়াত্মজ্ঞানমুপদেষ্যঃ তেষু হি সংস্কৃতকল্পিজ্ঞাসিতুং শক্যতে জ্ঞাতুং তদর্শনাদিত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

নমু প্রয়োজনমিষ্টলক্ষণমিষ্টং তচ্ছাভ্যাসয়ো নিঃশ্রেয়সংগতি প্রসিদ্ধং

আত্মলাভ অপেক্ষা আর উৎকৃষ্ট লাভ নাই ॥ ৩ ॥

বেদান্ত বাক্যাদিতে বিশ্বাসই শ্রদ্ধা । ঐহাদের পুত্র, অন্ন ও বস্ত্র দ্বারা যথাক্রমে পিতৃ, ঋষি ও দেবঋণ শোধনে ইচ্ছা আছে তাঁহাদেরও তত্ত্ববিদ্যায় অধিকার হয় না ; অতএব যতি (অর্থাৎ কর্ম্ম পরিভাগপূর্ব্বক শমদমাদিসাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন) হওয়াও বিধেয় । সাধনচতুষ্টয় যথা—শম=অন্তরিস্ত্রিয়* নিগ্রহ; দম=বাহ্যেন্দ্রিয় + নিগ্রহ; তিতিক্ষা=নীতোক্ষমুখ দুঃখাদিসহিষ্ণুতা ; উপরতি=কর্ম্মসম্ভাস বা কর্ম্মাসক্তিভাগ । ঐহারা ঐহিক পারত্রিক কোনপ্রকার ভোগে ইচ্ছা নাই, যিনি অনিত্য সুখদুঃখময় সংসারে নিত্যস্ত নিম্ণ্হ এরূপ ব্যক্তি বৈরাগ্যযুক্ত । এবিষয়ে ক্রটি যথা—“ব্রাহ্মণ কর্ম্মসাধা সমস্তলোক পরীক্ষাপূর্ব্বক নির্বেদপ্রাপ্ত হইবেন ।” ধর্ম্ম ছই প্রকার অভ্যাস সাধক ও মোক্ষ সাধক ; ব্রহ্মাদিকর্ম্মসম্পাদনরূপ ধর্ম্ম অভ্যাস-সাধক, আত্মজ্ঞানরূপ ধর্ম্ম মোক্ষসাধক ; সুতরাং মোক্ষকাম ব্যক্তিই জ্ঞান-ধর্ম্মের অধিকারী ; অতএব সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন অধিকারীকে ব্রহ্মজ্ঞান উপদেশ করা যাইবে । সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন হইলেই ব্রহ্মজ্ঞানসায় ও ব্রহ্মজ্ঞানলাভে শক্তি জন্মে ॥ ২ ॥

তাৎপর্য্য—পূর্ব্বের উক্ত হইয়াছে যে আত্মজ্ঞান লাভই এ গ্রন্থের প্রয়োজন, যে প্রয়োজন লোকের বত ইষ্ট হয় সেই প্রয়োজনে তত অধিক

* মনই অন্তরিস্ত্রিয় + পঞ্চকর্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ।

দ্রষ্টৃদৃশ্যোহন্য ইতি প্রসিদ্ধো লোকে । ৪ ।

আত্মজ্ঞানাৎ কেচিৎসংগতাজ্জো দৃশ্যন্তে তথাচ কথমাত্মজ্ঞানং প্রকরণম্
প্রয়োজনম্ভেন প্রদর্শিতং ? ইতি তত্রাহ আত্মোক্তাদি । অনাত্মলাভস্যাজ্ঞানম্ভেন
অনর্থত্বাৎ তন্নাভস্য জ্ঞানাত্মনস্তন্নিবৃত্তম্ভেন পুরুষার্থত্বাৎ তসৌব নিঃশ্রেয়স-
ত্বাৎ তস্মাৎ পরম্ভ নিরতিশয়ম্ভ লাভস্যাভাবাৎ অভ্যাসম্ভ ততোহর্ক্যা-
চীনম্ভেন পুরুষার্থাভাসত্বাৎ “আত্মলাভান্নপরং বিদ্যাতে” ইতি স্মৃতির-
াত্মজ্ঞানানধিকৃতানামুদ্বিগেহপি সাধনবিশেষবতামধিকৃতানাং তত্র সমধিকা-
রিভিঃ রুচিদর্শনাৎ তস্য প্রয়োজনমিতিবচনমুচিতমেবেত্যর্থঃ । ৩ ।

নবাত্মনো নিত্যলক্ষণাদলাভাবাৎ অজ্ঞানাৎ তদলাভাভিমানে জ্ঞান-
সৌব তন্নাভত্বাজ্জ্ঞানোপায়ানভিধানে কুতো জ্ঞানসিদ্ধিরিত্যাপ্য
দ্রষ্টৃদৃশ্যবিবেকাত্মকজ্ঞানোপায়মুপদিদিকুরাদৌ প্রসিদ্ধমর্থং নির্দিশতি
দ্রষ্টুরিত্যাদি । দেবদত্তাদ্ দ্রষ্টুঃ সকাশাৎ দৃশ্যো ঘটোহন্যো ভবতীতি কৃত্বা
লোকব্যবহারমেব নিমিত্তীকৃত্য দ্রষ্টৃদৃশ্যবিবেকাত্মকো জ্ঞানস্যোপায়ঃ
প্রসিদ্ধোহস্তীত্যর্থঃ । ৪ ।

দ্রষ্টা যে দৃশ্য হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ইহা লোকে প্রসিদ্ধ ॥ ৪ ॥

অভিরুচি জন্মে; যজ্ঞাদিধর্ম্মদ্বারা স্বর্গাদি অভ্যাসরূপপ্রয়োজন সিদ্ধ
হয়, আত্মজ্ঞানধর্ম্মে আত্মলাভ অর্থাৎ মোক্ষরূপপ্রয়োজন সিদ্ধ হয় ।
এই দুয়ের মধ্যে পূর্ব প্রয়োজনটা যদি অধিক ইষ্ট হয় তবে আত্মজ্ঞান
এছের শ্রেষ্ঠতা সিদ্ধ হয় না, সুতরাং ইহা পাঠ করিতে সকলের প্রবৃত্তি
ও সম্ভব নহে; এজন্য গ্রন্থকার তৃতীয় সূত্রে প্রয়োজনের অতীব মহত্ব
প্রদর্শন করিতেছেন । অদ্বিতীয় আত্মা ভিন্ন আর কিছুই সং বস্তু নাই
সুতরাং ধন, ধান্য, স্বর্গ প্রভৃতি সকল অভ্যাসই অজ্ঞানবিকৃতিভূত,
অনিত্য ও অসং; অতএব তাহাদের লাভ ও অনিত্য ও অসং, সে লাভ
কখনই আত্মলাভের সদৃশ হইতে পারে না; সুতরাং নিত্যানন্দজ্ঞানময়
আত্মার লাভ সর্বোৎকৃষ্ট প্রয়োজন সেই পরম প্রয়োজন সাধনে সকলের
একান্ত প্রবৃত্তি অবশ্য কর্তব্য । ৩ ।

অথ ক আত্মেতি ॥ ৫ ॥

নহু দ্রষ্টৃশব্দেনাত্মা উচ্যতে স চ দেহাদিষু অন্যতমত্বাৎ প্রসিদ্ধিমুপগতো
ন ব্যাংপাদ্যতামপেক্ষতে, তথাচাত্মজ্ঞানমুপদেষ্টুমশ্লিষ্টা প্রবৃত্তিবিতি
মত্বানশোদয়তি অথেন্যাদি। ৫।

অনন্তর আত্মা কে ? ইহা বিচার দ্বারা স্থির করিতে
হইবে ॥ ৫ ॥

তাৎপর্য—যাহা অলঙ্ক তাহারই লাভ সম্ভব, আত্মা একমাত্র নিত্য বস্তু
তিনি কখনই অলঙ্ক হইতে পারেন না ; সুতরাং প্রকৃতপক্ষে তাহার লাভ ও
সম্ভব নয়। কেবল প্রাণিদিগের অজ্ঞানহেতু আত্মা অলঙ্কের ন্যায় বোধ
হয় অর্থাৎ আমি আত্মা নহি এই ভ্রম জন্মিয়া থাকে সুতরাং আত্ম-
লাভশব্দের প্রকৃত অর্থ আত্মবিষয়ক অজ্ঞাননিবৃত্তি। জ্ঞানেই অজ্ঞান
নিবৃত্ত হয়, অতএব এক্ষণে জ্ঞানোপায় বলা আবশ্যিক। সাধারণের
সুগম প্রসিদ্ধ প্রমাণ লইয়াই প্রথমত বিজ্ঞানবিচারে অগ্রসর হওয়া
যায় সুতরাং তাহাই জ্ঞানের প্রথম উপায়, এজন্য প্রথমে আত্মানাত্ম-
বিবেকবিষয়ে লোকপ্রসিদ্ধ দৃষ্টান্ত উপন্যস্ত হইয়াছে। যিনি দেখেন
তিনি দ্রষ্টা এবং যে বস্তু দেখেন তাহা দৃশ্য ; দ্রষ্টা দেবদত্ত
হইতে দৃশ্য ঘট ভিন্ন বস্তু, ইহা সকলেই বুঝিতে পারেন। আত্মাই
যে, সকল পদার্থের প্রকৃত দ্রষ্টা ইহা পরে প্রমাণ হইবে। অতএব পূর্বোক্ত
দৃষ্টান্ত অনুসারে বুঝিতে হইবে যে দ্রষ্টা আত্মা, দৃশ্য নিখিলপদার্থ
হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ইহাই আত্মানাত্মবিবেকজ্ঞানের প্রথম সোপান। ৪।

তাৎপর্য—যদি দ্রষ্টৃপদার্থকেই আত্মা বলা হইল তবে এই দেহের
অন্তর্গত কোন বস্তুই আত্মা হইবে, কারণ দেহের বহির্ভূত পদার্থ হইতে
কখনই দেহীর দর্শনাদি জ্ঞান হইতে পারেনা, অতএব হস্ত, পদ, চক্ষু,
মন প্রভৃতির কেহ না কেহ আত্মা ; ইহার জ্ঞানের জন্য আবার উপ-

দেহস্তাবদাত্মা ন ভবতি রূপাদিমন্তেনোপলভ্যমানহাৎ ॥৬॥

দেহাতিরিক্তমাত্মানং বক্তুং দেহস্তানাত্মত্বমুশৃণোতি দেহেত্যাदि ।
দেহবিষয়াহস্ত্রত্যয়স্তাহুগতিরগ্রে বক্ষ্যতে । রূপাদিমত্বাহুপলভ্যমানত্বাচ্ছেতি
হেতুৰ্বয়ং বিবক্ষিতং, রূপবস্তং স্পর্শবস্তং ইত্যেকং হেতুং বিবক্ষিত্বা রূপাদিমত্বা-
দিত্যাदिপদং । ৬ ।

হস্তপদাদিবিধিষ্ঠ এই শরীর কখনই আত্মা হইতে
পারে না, যে হেতু রূপাদিযুক্ত ভাবে দৃশ্য বলিয়া ইহার
উপলব্ধি হইতেছে ॥ ৬ ॥

দেশের বিশেষ আবশ্যক কি? এইরূপ আশঙ্কায় দেহাদিবাতিরিক্ত
আত্মার সাধনের অভিপ্রায়ে কে আত্মা? এই প্রশ্ন করা হইয়াছে। ৫।

প্রথমত দেহ হইতে আত্মার ভেদ সাধিত হইতেছে; দেহে যে
অহস্ত্রত্যয় অর্থাৎ আত্মত্বম জন্মে ইহা পরে বলা হইবে; সুতরাং দেহ
হইতে আত্মার ভেদপ্রদর্শন সিদ্ধসাধন নহে। অমুমান প্রমাণ দ্বারা
এই ভেদ সাধিত হইবে, অমুমানে প্রথমত প্রতিজ্ঞাবাক্য নির্দেশ করিতে
হয়। পক্ষ, সাধ্য ও হেতু এই তিনটি প্রতিজ্ঞা বাক্যের অঙ্গ; যাহা সাধন
করিতে হইবে তাহা সাধ্য; যাহাতে সাধ্য থাকে তাহা পক্ষ; হেতু
অর্থাৎ কারণ। একটি প্রতিজ্ঞা বাক্য যথা—পক্ষত অগ্নিযুক্ত যেহেতু ইহা
ধূমবিশিষ্ট, এস্থলে অগ্নি বা অগ্নিবোগ সাধ্য, পক্ষত পক্ষ ও ধূম বা ধূমবোগ
হেতু। এইরূপ, সূত্রস্থ প্রতিজ্ঞা বাক্যে আত্মভেদ সাধ্য, দেহ পক্ষ ও রূপাদি-
যুক্তরূপে অমুভব হেতু। হেতু দ্বারা কিরূপে সাধ্য সাধিত হয় তাহা পরে
সংক্ষেপে বলা বাইবে। রূপাদি—এস্থলে আদি শব্দে স্পর্শ, রস প্রভৃতি সূচিত
হইয়াছে। রূপাদিযুক্তরূপে দেহের অমুভব—অর্থাৎ আমি পৌর বা কৃশ, আমার
শরীর উষ্ণ বা শীতল ইত্যাদিরূপপ্রতীতি, ইহা সকলেরই হইয়া থাকে। ৬

যথা ঘটাদয়ো রূপাদিমন্তুচ্ছুরাদিকরণৈরূপলভ্যন্তে
এবম্ভেদোহপি রূপাদিমান্ চক্ষুরাদিকরণৈরূপলভ্যতে
অয়মিতি ॥ ৭ ॥

যো রূপাদিমাহূপলভ্যমানশাসৌ নান্বা যথা ঘটাদিরিত্তি ব্যাপ্তিং বানক্তি
যথেষ্ট্যাদি। ব্যাপ্তিঃ পক্ষধর্মতা ইত্যুভয়মন্তুমানান্বমঙ্গীক্রিয়তে তত্র ব্যাপ্তিমুক্তা।
পক্ষধর্মতাং হেতুব্যয়স্যোপন্যাস্যতি। ন চোপলভ্যমানত্বমান্যনৈকান্তিকমিতি
যুক্তং তস্য বৃত্তিব্যাপ্যত্বেহপি ফলত্বেন ফলব্যাপ্যত্বানভ্যুপগমাৎ, ফলব্যাপ্য-
ত্বস্য চোপলভ্যমানত্বশব্দেনাভিলাপাৎ ইত্যবধেয়ম্ ॥ ৭ ॥

যেমন ঘটপ্রভৃতি রূপাদিযুক্ত বলিয়া চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়
দ্বারা উপলব্ধ হয়, তজ্জপ দেহ ও রূপাদি বিশিষ্ট বলিয়া
চক্ষুরাদি করণদ্বারা—এই শরীর সুন্দর এই শরীর কুশ—
ইত্যাদিরূপে স্পষ্ট উপলব্ধ হয়। ৭ ।

তাৎপর্য—একশ্রেণে ব্যাপ্তি ও পক্ষধর্মতা প্রদর্শিত হইতেছে; ব্যাপ্তি ও
পক্ষধর্মতাযুক্ত হেতুই সাধাসাধনের উপযোগী; এতদ্ভিন্ন হেতু অসদ্বৈত বা
হেতুভাস। যে যে স্থলে হেতু বিদ্যমান থাকে সেই সেই স্থলেই
যদি সাধা দৃষ্ট হয় তবে তাহাকে ব্যাপ্তি কহে; যেমন যেখানে যেখানে ধূম
বিদ্যমান থাকে সেই সেই স্থলেই অগ্নি দেখা যায়। এই ব্যাপ্তি সঙ্গ্রহণ
করিবার জন্য দৃষ্টান্তের আবশ্যক হয়, অনেকগুলি দৃষ্টান্ত না দেখাইলে কেহই
পূর্বোক্ত কথা বিশ্বাস করিতে পারেন না; অগ্নিস্থলে দৃষ্টান্ত যেমন রন্ধনশালা,
কর্মকারগৃহ প্রভৃতি। ব্যাপ্তি ভিন্ন কখনই হেতুদ্বারা সাধ্যানিষ্ঠয় হয় না,
এজন্য ব্যাপ্তি অনুমানের প্রধান অঙ্গ। এইরূপব্যাপ্তিযুক্ত হেতু যদি
যথার্থই পক্ষে বর্তমান থাকে তবে তাহাকে পক্ষধর্মতা কহে, পক্ষে হেতু
না থাকিলে সাধা থাকা সম্ভব নহে, এই জন্য পক্ষধর্মতা ও অনুমানের
অঙ্গ। স্বত্রের অনুমানোপযোগী বাক্য যথা—যে যে বস্তু বাহা কর্তৃক
রূপাদিযুক্ত বলিয়া উপলব্ধ হয়, সেই সেই বস্তুই তাহা অর্থাৎ উপলব্ধ

যথা দাহপ্রকাশ্যকার্থাদিব্যতিরিক্তে দাহকপ্রকাশ-
কোহগ্নিঃ তথা দৃশ্যাদ্ দেহাদ্ দ্রষ্টা ব্যতিরিক্ত
আত্মা সিদ্ধঃ ॥ ৮ ॥

দেহস্যানাত্মত্বমুমাংস তদ্ব্যতিরিক্তস্যানাত্মত্বমুমাংসঃ ব্যাপ্তিং কথয়তি
যথেষ্টাদি। যো দাহকঃ প্রকাশকো বা স দাহ্যঃ প্রকাশ্যো ব্যতিরিক্তাভা-
বে। কার্ঠাদেবগ্নিরিতি বিষয়বিষয়িণোব্যতিরেকসিদ্ধিরিত্যর্থঃ। সম্ভ্রতানু-
মানমাহ, বিমতো দ্রষ্টা দৃশ্যাদ্ ভিদ্যতে দ্রষ্টব্যং দেবদত্তবৎ। যদ্যদেহঃ
স্বব্যতিরিক্তদ্রষ্টকো দৃশ্যাদ্ ঘটবৎ। অথবা দেহঃ স্বব্যতিরিক্তপ্রকাশক-
প্রকাশ্যঃ প্রকাশ্যত্বং কার্ঠাদিবৎ। আত্মা বা স্বপ্রকাশ্যভিদ্যতে প্রকা-
শকত্বাৎ অগ্নিবৎ ইত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

যেমন অগ্নি দাহক ও প্রকাশক বলিয়া দাহ ও প্রকাশ্য
কার্ঠাদি হইতে ভিন্ন, সেইরূপ আত্মা দ্রষ্টা বলিয়া দৃশ্য
দেহ হইতে ভিন্ন, ইহা সিদ্ধ হইতেছে ॥ ৮ ॥

হইতে ভিন্ন; যেমন ঘট পট প্রভৃতি লোককর্তৃক রূপাদিযুক্ত বলিয়া উল্লঙ্ঘ-
ন ও লোক হইতে ভিন্ন। দেহ ও আত্মাকর্তৃক ঐরূপে উপলব্ধ হয় স্তুরাৎ
দেহও আত্মা হইতে ভিন্ন। অনুমানের বিস্তারিত বিবরণ করা এস্থলে
সম্ভব নহে, কেবল পথপ্রদর্শনস্বরূপ কিঞ্চিৎমাত্র কথিত হইল ॥ ৭ ॥

তাৎপর্য—একণে দেহের অনাত্মত্ব অনুমান করিয়া তত্ত্বমের আত্মত্ব অনু-
মান করিবার নিমিত্ত বিপরীতভাবে অনুমান ব্যাপ্তিপ্রভৃতি দেখাইতেছেন।
সাধারণতঃ কর্তা যে কর্তৃক হইতে ভিন্ন তাহাই সাধিত হইবে। দ্রষ্টব্য অর্থাৎ দর্শন-
কর্তৃত্ব, দৃশ্য অর্থাৎ দর্শনকর্তৃত্ব; দাহকত্ব ও প্রকাশকত্ব দহনকর্তৃত্ব ও প্রকাশ-
কর্তৃত্ব, এইরূপ দাহ্য ও প্রকাশ্য দহনকর্তৃত্ব ও প্রকাশকর্তৃত্ব। অতএব
সামান্যতঃ কর্তৃত্ব কর্তৃত্ব লইয়া অগ্নিও কার্ঠকে দৃষ্টান্ত করা হইয়াছে। এখানে
অনুমান যথা—দ্রষ্টা (দর্শনকর্তা) আত্মা দৃশ্য (দর্শনকর্তৃক) দেহাদি
হইতে ভিন্ন, যেহেতু আত্মা কর্তা ও দেহাদি তাঁহার কর্তৃক। ব্যাপ্তি

এতন্মাদপি কারণাদ্ মেহব্যতিরিক্ত আত্মা, স্বাপ-
মরণাদিদর্শনাৎ ॥ ৯ ॥

অঐবামুমানান্তরন্যাহ এতন্মাদিত্যাদি। তদেব কারণম্শরতি। স্বাপমরণ-
মূর্ত্ত্যু সত্যপি দেহে গমনাদিব্যবহারাভাবাৎ জাগরিতাদৌ চ তদ্বর্ণনাৎ
আগন্তব্যাপারবস্থাৎ পরাধীনমস্যা তদ্ব্যং গন্যতে। দেহঃ স্বব্যতিরিক্ত-
চৈতন্যযুক্তব্যাপারধারঃ কাদাচিত্তব্যাপারত্বাৎ রথাদিবিদিতার্থঃ ॥ ৯ ॥

দেহের নিজ্রা মরণ ও মুচ্ছা দেখিয়াও দেহ ভিন্ন দেহের
পরিচালক কোন চৈতন্যময় আত্মা আছেন ইহা অনুমান
করা যায় ॥ ৯ ॥

যথা—যে যে বস্তু কর্তা সেই সেই বস্তু তাহার কর্ম হইতে ভিন্ন; দৃষ্টান্ত
যেমন—দহন ও প্রকাশ কর্তা অগ্নি, দহন ও প্রকাশকর্ম কাষ্ঠ হইতে ভিন্ন
ইত্যাদি। যদিও আরস্তে আত্মার দ্রষ্টৃত্ব ও দেহাদির দৃশ্যত্ব লইয়াই ভেদ-
সাধন সূত্রিত হইয়াছে, তথাপি সাধারণতঃ কর্তৃত্ব ও কর্মত্ব লইয়াই
ভেদসাধনের অভিপ্রায় বুঝিতে হইবে। কর্তা যে কর্ম হইতে ভিন্ন ইহা
সহজেই প্রতীত হয়, অগ্নি কর্তা হইয়া কখন আপনাকেই দাহ করিতে
পারে না, জল কখন আপনাকেই ভিজাইতে পারে না, সেইরূপ আত্মা
কখন আত্মাকেই দেখিতে পারেন না; ইহাকেই শাস্ত্রে কর্তৃকর্মবিরোধ কহে,
এই যুক্তিটি অতি নিশ্চয়, ইহাতে বিশেষ মনোযোগ আবশ্যক ॥ ৮ ॥

তাৎপৰ্য্য—এ বিষয়ে আর একটি অমুমান কথিত হইতেছে। নিজ্রা
মরণ ও মুচ্ছাকালে দেহ পূর্ব্ববৎ বর্তমান থাকে অথচ তাহার পূর্ব্বমত
গতি প্রভৃতি কার্য্য সূচ্য হয় না। জাগরণকালে পুনর্জাগর তাহা দেখা যায়,
অন্তরায় যখন এক বস্তুর এক সময় গতি প্রভৃতি কার্য্য দেখা যাইতেছে ও
অন্য সময় দেখা যাইতেছে না তখন স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, ঐ
কার্য্যগুলি ঐ বস্তুর আরস্ত সহে, অন্য কোন বস্তুর সাহায্যেই উহা নিশ্চয়
হইয়া থাকে। যখন সেই সাহায্য প্রাপ্ত হয় তখনই কার্য্যগুলি থাকে, যখন

যস্মিন্ কালে দেহং সম্ব্যাপ্য বর্ত্ততে আত্মা কাষ্ঠাদিবৎ
তদা দেহো ব্যবহারযোগ্যো ভবতি, যদা দেহাদিপসর্পতি
তদা দেহঃ কাষ্ঠাদিসদৃশো ভবতি ॥ ১০ ॥

নহু দেহস্ত স্বগতাকালে স্বপরাত্তরব্যবহারাব্যভিচারিণো ন যুক্তমাগন্তক-
ব্যাপারবসমিতি হেতুসিদ্ধিমাশঙ্ক্য পরিহরতি । যথাহি কাষ্ঠনিষ্ঠো বহিঃ
সর্ব্বং তদ্ব্যাপ্য দাহপাকাদিব্যবহারযোগ্যতামুপগতো দৃষ্টতে, ন পুনরসৌ তজ্জ
সত্ত্বাভ্যঞ্জেণ ব্যবহারযোগ্যোহস্মীক্ৰিয়তে তদা কাষ্ঠত্বাপি দাহাদিব্যবহার-
যোগ্যতা উপপদ্যতে, তথা বজ্র জাগ্রদবস্থায়ঃ আত্মা দেহব্যাপ্তিং তস্মিন্নহ-
মভিমানরূপাং কৃত্বা ব্যবতিষ্ঠতে তদা দেহঃ স্বরমভিমানবদনাদিব্যবহার-
যোগ্যঃ সম্পদ্যতে, যদা চ স্বাপাদৌ দেহাদাত্মাপসর্পতি তদ্রাহমভিমানপরি-
ত্যাগরূপামপস্থিতিমুপগচ্ছতি তদা দেহোহভিমানবদনাদিব্যোগ্যো ন ভবতি

যে রূপ, যখন অগ্নি ব্যাপিয়া থাকে সেই সময়েই কাষ্ঠে
দাহপাকাদি কার্য সম্পন্ন হয়, সেইরূপ জাগ্রদবস্থায়
আত্মা যখন শরীরে অহমভিমানরূপ ব্যাপ্তিবিস্তারপূর্ব্বক
অবস্থান করেন সেই সময়েই শরীর গমন, দর্শন প্রভৃতি
ব্যাপারে সমর্থ হয়; আর যখন দেহ হইতে অপস্থত হন

সাহায্যপ্রাপ্ত হয় না তখন কার্যগুলি থাকে না । দেহের কার্য স্বত্বে
আত্মার দেহাভিমানই ঐ সাহায্যকারী সূত্রায়ং দেহ হইতে আত্মা ভিন্ন ।
অনুমান যথা—দেহ অন্ত কোন চেষ্টন পদার্থ প্রযুক্ত ক্রিয়াবিশিষ্ট যেহেতু ইহা
সাময়িক ক্রিয়াযুক্ত, বাহ্য বাহ্য সাময়িক ক্রিয়াবিশিষ্ট তাহাই অন্য-
প্রেরিতক্রিয়াযুক্ত যেমন রণপ্রভৃতি । এস্থলে আত্মা সাধ্য, দেহ পক্ষও সাময়িক
ক্রিয়া হেতু ॥ ৯ ॥

তাৎপর্য্য—যদিও দেহের অবস্থানরূপ (স্বীয় সত্তারূপ) ব্যবহার সর্ব্বদাই
আছে তথাপি গমনাদি ক্রিয়ারূপ ব্যবহার অবশ্যই আগন্তক; কারণ দেহে সর্ব্ব-

নহি কাষ্ঠাদেন্দ্রব্যবিধযোগাতা উপলভ্যতে যত্নু দেহস্ত স্বসত্ত্বাং অপরাণা-
ত্তরব্যবহারবিষয়তঃ তৎ কাষ্ঠাদেশপি ত্বাং স্বয়ংকর্তৃকাদিব্যবহারগোচরস্ত
দেহস্তাগন্তকমেবেতি নাস্তি চেত্বসিদ্ধিরত্যাঃ ॥ ১০ ॥

(দেহে অহমভিমান ত্যাগ করেন) তখন শরীর নির্ব্যাণ কাষ্ঠের
ন্যায় পতিত থাকে ॥ ১০ ॥

সময়ে গমনাদিক্রিয়া থাকে না ইহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ। তথাপি এখানে এইরূপ
আপত্তি উদ্ভূত হইতে পারে, যথা—আগন্তকত্ব হেতু দেখিয়াই দেহের ক্রিয়াদি-
ব্যাপার আত্মপ্রযুক্ত বলিয়া অনুমান করা হইতেছে, কিন্তু ক্রিয়াদিব্যাপার
আত্মপ্রযুক্ত হইলে আগন্তকত্বহেতুই অসিদ্ধ হইয়া উঠে। কারণ, আত্মা
সর্বব্যাপী পদার্থ, তাহার সহিত দেহের যোগ সর্বদাই বর্তমান আছে;
সুতরাং আত্মা ক্রিয়াদিপ্রয়োজক হইলে ক্রিয়াদিও সর্বদা বর্তমান থাকা
উচিত। অতএব সিদ্ধান্তের সহিত সামঞ্জস্য রাহিতে হইলে উক্তাঙ্ক-
মানে আপনা হইতেই চেত্বসিদ্ধি দোষ উপস্থিত হয়।—এই আপত্তি খণ্ডন-
পূর্বক গ্রন্থকার চেত্বসিদ্ধি দোষ পরিহার করিতেছেন। যথা—আত্মা
ব্যাপক সুতরাং তাহার সর্ব সময়েই দেহের সহিত নির্লেপভাবে সংযোগ
আছে সত্য; কিন্তু কেবল সংযোগ বশতঃই আত্মা দেহকে পরিচালিত করেন
না; দেহে অহস্তাবয়ুক্ত হইলে তবে দেহ পরিচালিত হয়। এই
অহস্তাব বা অহমভিমান দেহব্যবহারের হেতু, ইহাকেই আত্মার দেহব্যাপ্তি
বলা যায়। বেক্রপ কাষ্ঠে যতক্ষণ অগ্নি ব্যাপিয়া থাকে ততক্ষণই তাহার
দাহকত্ব পাচকত্ব প্রভৃতি ব্যবহার যোগ্যতা দেখা যায়। সত্তা মাত্রই অগ্নি-
দ্বারা কাষ্ঠে উক্ত ব্যাপার সমূহ সাধিত হয় না; সেইরূপ আত্মা যতক্ষণ
দেহকে ব্যাপিয়া থাকেন অর্থাৎ দেহে অহংরূপ অভিমান করেন ততক্ষণই
দেহ গমন ও কৰ্ত্তব্যাদি ব্যবহার যোগ্যতা লাভ করে; কিন্তু যখন নিদ্রাদি
অবস্থায় দেহ হইতে অগন্ত হন অর্থাৎ দেহে অহংভাবে পরিত্যাগ
করেন তখন দেহ তাদৃশ যোগ্যতাবিহীন হইয়া নির্ব্যাণ কাষ্ঠাদির স্থায়
পড়িয়া থাকে। অবস্থানরূপ ব্যবহার সর্বদা থাকিলেই যে অস্ত্রান্ত সকল
ব্যবহারকেও অনাগন্তক বলিতে হইবে তাহাও নহে; অবস্থান ব্যবহার কাষ্ঠা-
দিতেও সর্বদা বর্তমান আছে, কিন্তু কাষ্ঠাদির দাহযোগ্যতা দি ব্যবহার যে

তস্মাদ্ দেহব্যতিরিক্ত আত্মা সিদ্ধঃ ॥ ১১ ॥

চক্ষুরপি আত্মা ন ভবতি রূপগ্রহণসাধনত্বাৎ প্রদীপ-
বৎ ॥ ১২ ॥

নচোক্তানামমুমানানাং অনাত্মত্বমভিধেয়ম্ তত্র তেজ্যভিধানানভিধান-
য়োস্তদযোগাদিতি মত্ব। প্রাপ্তকামুমানানান্ধগমুপসংহরতি তস্মাদিতি ॥ ১১ ॥

কেচিদিন্দ্রিয়াণাং আত্মত্বং অক্কাহমিতি প্রত্যয়মাপ্রিত্যশ্রয়স্তে । তত্র
চক্ষুৰো মমপ্রত্যয়বিষয়ত্বাৎ কেবলে চ তস্মিন্নহম্ প্রত্যয়াভাবাদন্ধত্বাদিবিশিষ্টেন
চ তত্র তৎ প্রত্যয়স্তাধ্যাসাদপি সিদ্ধেৰ্ন তস্তাত্মত্বমিত্যমুমানেন সাধয়তি
চক্ষুরিত্যাদি । রূপগ্রহণং করণসাধাং ক্রিয়াত্বাচ্ছিদিক্রিয়াবদিত্যমুমানাং পরি-
শেষতঃ রূপোপলক্ষিসাধনত্বেন চক্ষুঃ সিধ্যতি ইতি হেতুসাধনার্থং রূপগ্রহণ-
বিশেষণং । উপকরণেহপি প্রদীপে সাধনশম্বিতকারণত্বমাত্রেনস্তীতি মৰ্ম্মানো
দৃষ্টান্তমাহ প্রদীপবদिति ॥ ১২ ॥

অতএব আত্মা যে দেহ হইতে ভিন্ন ইহা সিদ্ধ হইল ॥ ১১ ॥

চক্ষুও আত্মা নহে, যেহেতু তাহা দ্বারা প্রদীপের ন্যায়
রূপগ্রহণ কার্য সাধিত হয় ॥ ১২ ॥

আগন্তুক ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না । সুতরাং দেহের কর্তৃত্বাদি
ও গমনাদি ব্যবহার আগন্তুক ব্যাপার ইহা যুক্তিসিদ্ধ । অতএব হেত্বসিদ্ধি
দোষ হইতে পারে না ॥ ১০ ॥

তাৎপর্য—যদি কেহ মনে করেন যে পূৰ্ণোক্ত অনুমান আত্মার সাধক না
হইয়া আত্মভিন্ন অন্য কোন পদার্থেরও সাধক হইতে পারে, তজ্জন্য পুনর্বার
প্রতিজ্ঞা করিয়া আত্মসাধন প্রকরণের উপসংহার করিতেছেন । যেক্রপ
হেতুগুলি উপন্যস্ত হইয়াছে সেই গুলি স্বীকার করিলে উক্ত অনুমান সকল
স্পষ্টতঃ আত্মাকেই সাধন করিবে, হেতু অস্বীকার করিলে আত্মভিন্ন পদার্থ
সাধনের কোন প্রমাণই পাওয়া বাইবে না ; সুতরাং উভয়তঃই পূৰ্ণোক্ত
আগতি অকিঞ্চিৎকর দাঁড়াইতেছে ॥ ১১ ॥

তাৎপর্য—কেহ কেহ বলেন যে ইন্দ্রিয়গণই আত্মা । যে হেতু আমি অন্ধ,

যথা প্রদীপেন করণেন রূপমূলভ্যতে, তথা চক্ষুযাপি
করণেন রূপমূলভ্যতে ॥ ১৩ ॥

যৎ করণং তদ্বাস্তা যথা প্রদীপ ইতি ব্যাপ্তিং সাধয়তি যথেষ্টাদি । ব্যাপ্তস্ত
হেতোরসিদ্ধিমুক্তত্বং পক্ষপক্ষ্যতামাহ তথেষ্টাদি ॥ ১৩ ॥

যে রূপ প্রদীপের সাহায্যে রূপের উপলব্ধি হয়, সেইরূপ
চক্ষুরূপ করণ দ্বারাও রূপের উপলব্ধি হয় ॥ ১৩ ॥

আমি বধির ইত্যাদিরূপে চক্ষুবাদি ইন্দ্রিয়ে আত্মপ্রত্যয় সকলেরই দেখা
যায় । তাহাদিগকে খণ্ডন করিবার জন্য প্রথমে চক্ষুর অনাত্মত্ববিষয়ে যুক্তি
দেখাইতেছেন । যেমন—আমি অন্ধ—এইরূপ অনুভব দেখা যায় সেইরূপ—
আমার চক্ষু—এইরূপ অনুভবও হইয়া থাকে সুতরাং চক্ষুভিন্ন একজন আমি
আছি ইহাতেই বুঝা যাইতেছে । আমি অন্ধ, এ অনুভবটা ভ্রমমাত্র, দেহ
দেখিয়াও আমি রূপবান্ আমি কদাকার এইরূপ অনুভব হইয়া থাকে ।
চক্ষুর দৃষ্টান্তে সাধারণতঃ সমস্ত ইন্দ্রিয়ই আত্মভিন্ন বলিয়া সিদ্ধ হইতেছে ।
চক্ষু যে করণ অর্থাৎ ক্রিয়াসাধন এ বিষয়ে অসুমান যথা—রূপগ্রহণ করণসাধ্য
যেহেতু ইহা একটা ক্রিয়া, যেমন ছেদন ক্রিয়া অঙ্গ রূপকরণসাধ্য । এইরূপে
সামান্যত করণসাধ্য প্রতীপাদিত হইলে অপরাপর করণের যোগ্যতা না
থাকায় অবশেষে চক্ষুই রূপজ্ঞানের করণ বলিয়া সাধিত হইতেছে । করণের
অনাত্মত্ব সাধনে অসুমান যথা—যাহা করণ তাহা আত্মা নহে, যেমন
প্রদীপরূপ করণের সাহায্যে দর্শন হয়, কিন্তু প্রদীপ যে দর্শনকর্ত্তা নহে ইহা
বালকেও বুঝিতে পারে ; অন্তএব বাহ্যর সাহায্য অর্থাৎ যে সাধন বা করণ-
দ্বারা যে কার্য সম্পন্ন হয় সেই করণ বা সাধন কখনই সেই কার্য্যকর্ত্তা নহে
ইহা যুক্তিসিদ্ধ, সেইরূপ চক্ষুও দর্শনকরণ অতএব চক্ষু দর্শনকর্ত্তা বা আত্মা
নহে । এ স্থলে কবণত্বরূপে সাম্য না থাকিলেও সাধনত্ব বা কারণত্বরূপে
সাদৃশ্য লইয়াই প্রদীপ দৃষ্টান্ত উক্ত হইয়াছে সুতরাং সূত্রস্থ প্রদীপরূপ
করণ শব্দের অর্থ প্রদীপরূপ সাধন বুঝিতে হইবে ॥ ১৩ ॥

এবমেব ইতরাণ্যপি করণানি ॥১৪॥

চক্ষুর্বি দর্শিতং ন্যায়ং শ্রোত্রাদিষ্টিদিশতি এবমিতাদি । নহীন্দ্রিয়াণাং প্রত্যেকমাস্বত্মমবকল্পতে, মমপ্রত্যয়বিরোধাৎ, অহংপ্রত্যয়স্ত চ তেষ্যন্যে যথাসিদ্ধৈরুক্ত্বাৎ । ন চ মগায়েতিবৎ ঔপচারিকস্তত্র মমপ্রত্যয়োহপি ইতি যুক্তং মুখ্যত্বে বাধকাত্বাৎ আত্মনি চ মমপ্রত্যয়স্তাশ্লব্ধবিরোধাৎ এব ঔপচারিকস্ত্রৌব্যাৎ । ন চ তেষাং তত্র তত্র করণত্বেনাসীকৃতানাং আত্মত্বমুপপাদাতে প্রদীপাদিষ্মাস্বত্মাদর্শনাৎ । ন চ বহু তেষু প্রত্যভিজ্ঞানং প্রকল্পতে । ন চৈকশরীরাক্রুত্বাৎ তেষু প্রত্যভিজ্ঞানমবিকল্পমিতি শ্রদ্ধেয়ম্, এককুণ্ডারূঢ়েব চৈত্রমৈত্রাদিষু তদনুপলম্ব্যৎ । তস্মাৎপ্রেক্ষিয়াণামাত্মত্ব-মিতার্থঃ ॥ ১৪ ॥

অবশিষ্ট ইন্দ্রিয়গুলিও এইপ্রকার ॥ ১৪ ॥

তাৎপর্য—একরূপে অপরাপর ইন্দ্রিয়ের ও অনাত্মত্ব প্রমাণ হইতেছে । এক একটা ইন্দ্রিয়ের আত্মত্ব হইতে পারে না যেহেতু পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে আমার ইন্দ্রিয় এই বিরুদ্ধ প্রত্যয়ই আত্মত্বের বাধক । বিশেষতঃ “আমি ইন্দ্রিয়” এই অমুভবও একটীতেই আছে এমন নহে; যেমন অন্ধের চক্ষুতে তেমনি বমিরের কর্ণেতেও অপরের অস্ত্র ইন্দ্রিয়েতেও থাকিতে পারে; সুতরাং “আমি ইন্দ্রিয়” এই প্রত্যয়ের বলবত্তা স্বীকার করিলেও ইহা দ্বারা কোন্ ইন্দ্রিয় আত্মা তাহার কিছুই নিশ্চয় হয় না । সকল ইন্দ্রিয় মিলিতভাবে আত্মা হইলে প্রত্যভিজ্ঞা হইতে পারে না অর্থাৎ আমি এক বস্তু দর্শন করিলাম, অনন্তর হস্তদ্বারা তাহা স্পর্শ করিবার সময় বুঝিতে পারিলাম যে, যে আমি এই বস্তুটিকে তখন দেখিয়াছিলাম সেই আমিই এই বস্তুটিকে এখন স্পর্শ করিতেছি; ইহাকেই প্রত্যভিজ্ঞা কহে । এক্ষণে এই “এক আমি” জ্ঞানটী কিরূপে হইল ? দর্শন সময়ে ত আমি চক্ষু ছিলাম স্পর্শ সময়ে আমি স্পর্শ বা ত্ব হইয়াছি । জ্ঞাতার একত্ব সিদ্ধ না হইলে আবার বস্তুর একত্বও সিদ্ধ হয় না; কারণ এক বস্তুকেই স্পর্শ করিতেছি ইহাই বা কিরূপে হইতে পারে ? পূর্ব্বে দর্শন কর্তা আমিও এক্ষণে স্পর্শন কর্তা আমি পরস্পর ভিন্ন; এই ভাবে জ্ঞাতব্য ভিন্ন হইলে জ্ঞান দুইটীও ভিন্ন হইবে । জ্ঞান দুইটী

মনোহপি আত্মা ন ভবতি দৃশ্যত্বাৎ করণত্বাচ্চ
প্রদীপবৎ ॥১৫॥

বুদ্ধিরপি আত্মা ন ভবতি দৃশ্যত্বাৎ করণত্বাৎ প্রদীপবৎ ॥১৬

কেচিৎ মনসোহহস্ত্রাত্ম্যবিষয়ত্বাৎ অহস্ত্রাত্ম্যালম্বনস্ত চাত্মত্বাৎ
তদেবায়া ইতি মনান্তে তান্ প্রত্যাহ মনোহণীতি । তত্রাপি পূর্ববদহস্ত্র-
াত্ম্যস্য মমপ্রত্যয়গ্রহতস্য প্রমাণমুপপত্তিরিতি ভাবঃ ॥ ১৫ ॥

বৌদ্ধান্তে বুদ্ধিরেবাত্ম্যতাচক্ষতে তান্ প্রভুক্তং বুদ্ধিরিত্যাदि । সা
চেদৃ দৃশ্য ন সিধ্যোৎ, স্বপ্রকাশে তত্ত্বা জ্ঞানাত্মযোগাদি প্রতিপত্তিঃ । দৃশ্যে
যথোক্তার্থসিদ্ধেঃ । তত্ত্বাশ্চ কর্তৃষে ব্যতিরিক্তাবুদ্ধিঃ সিদ্ধেৎ কর্তৃব্যতিরিক্ত-
করণপেক্ষাচক্ষুরাদীনাম্ চ নিশ্চায়ক সাধারণ করণব্যতিরেকেণ প্রবৃত্ত্য-
যোগাৎ করণে প্রদীপবদনাত্মমবিবাদসিত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

মনও আত্মা নহে যেহেতু তাহাও দৃশ্য এবং প্রদীপের
ন্যায় করণ বা কার্যসাধক ॥ ১৫ ॥

বুদ্ধিও আত্মা নহে, যেহেতু তাহাও দৃশ্য প্রদীপের ন্যায়
এবং করণ ॥১৬॥

ভিন্ন হইলে জ্ঞেয়বস্তুটীও দুইটির ন্যায় ভিন্ন বলিয়া প্রতীত হওরাই সম্ভব ।
ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞানের এক শরীরে স্থিতি বলিয়াই যে এক প্রত্যভিজ্ঞা ইহাও
হইতে পারে না ; তাহা হইলে এক হস্তীতে আরুঢ় রাম, হরি প্রভৃতির ও
এক প্রত্যভিজ্ঞা হইত, অর্থাৎ রাম বাহা দেখিয়াছে, হরিও তাহা দেখিয়া
চিনিতে পারিত, কিন্তু তাহা হয় না ; সুতরাং বহু ইন্দ্রিয় কখনই মিলিত-
ভাবে এক আত্মা নহে ॥ ১৪ ॥

তাৎপর্য—মনেও অহস্ত্রাত্ম্য আছে, অর্থাৎ আমি চিন্তা করিতেছি, আমি
ইচ্ছা করিতেছি ইত্যাদি অহংবোধ মনেতেও অমুভব হয়; তজ্জন্য কেহ কেহ
মনে করেন যে, মনই আত্মা ; তাঁহাদিগের প্রতিই এই সূত্র । মনে যে
অহস্ত্রাত্ম্য দেখা যায় তাহাও ভ্রমমাত্র, যেহেতু “আমার মন” এই বলবান্
অমুভব তাহাকে পূর্ববৎ বাধা দিতেছে ॥১৫॥

তাৎপর্য—বৌদ্ধমতে বুদ্ধিই আত্মা, তাহার খণ্ডন হইতেছে । যদি বুদ্ধিকে

প্রাণোহপি আত্মা ন ভবতি ॥ ১৭ ॥

শ্বশ্রুণৌ চৈতন্যাভাবাৎ ॥ ১৮ ॥

হৈরণ্যগর্ভাস্থ প্রাণমাত্মানং প্রতিগদ্যন্তে তান্ প্রাত্যাহ প্রাণ ইতি ।
তস্যাপি মম প্রত্যয়বিষয়ত্বেন দৃশ্যত্বাৎ আত্মত্বাহুপপত্তিঃ । প্রাণেন রক্ষণবরং
কুলায়মিতি করণত্বাদীকারাচ্চ । প্রতিবিরোধে চাগমস্য অপ্ৰামাণ্যা-
দিত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

প্রাণস্যানাদ্বয়ে হেতুস্তরমাহ শ্বশ্রুণৌ ভিত্তি । নহি তস্যামবস্থান্নাং প্রাণে

প্রাণও আত্মা নহে ॥ ১৭ ॥

যেহেতু শ্বশ্রুণু সময়ে চৈতন্য থাকে না [এখানে চৈতন্য

দৃশ্য না বল তবে বুদ্ধিই সিদ্ধ হয় না, যদি দৃশ্য বলিয়া স্বীকার কর তবে
পূৰ্ব্বোক্তরূপে তাহার অনাদ্ব্যত্বই সিদ্ধ হইবে। অধিকতর বুদ্ধি করণ, যদি
তাহাকে কর্ত্তা বল, তবে করণরূপা আর একটি বুদ্ধির আবশ্যক হয়, নিশ্চয়জনক
একটি সাধারণ কবণ না থাকিলে অত্যাশ্চর্য ইন্দ্রিয়ের প্রবৃত্তি অসম্ভব। কিন্তু
ছইটি বুদ্ধি কেহই স্বীকার করেন না, অতএব বুদ্ধি করণ, করণ হইলে তাহার
আত্মভিন্নত্ব বিষয়ে কোন বিবাদই থাকে না। কোন কোন বৌদ্ধমতে
বিজ্ঞানাত্মিকা বুদ্ধি ক্ষণস্থায়িনী, তদনুসারে বুদ্ধির ক্ষণস্থায়িত্ব স্বীকার
করিলেও স্মরণ প্রত্যভিজ্ঞাদিসিদ্ধির নিমিত্ত বুদ্ধ্যতিরিক্ত একটি দ্রষ্টৃ পদার্থের
সত্তা স্বীকার আবশ্যক হয়, তাহা না হইলে পূৰ্ব্বক্ষণস্থায়িনী বুদ্ধির ক্ষাত
বিষয় পরক্ষণস্থায়িনী বুদ্ধির স্মরণ হইতে পারে না; উতাদি বহুবিধ
দ্রবণ পাতঞ্জলাদি দর্শনে বিস্তারিতরূপে কথিত হইয়াছে ॥ ১৬ ॥

তাৎপর্য—যাহারা হিরণ্যগর্ভের (ব্রহ্মার) উপাসক তাহাদের মতে প্রাণই
আত্মা। কিন্তু প্রাণেরও মম প্রত্যয়বিষয়ত্ব আছে অর্থাৎ প্রাণও—আনাব
প্রাণ—ইত্যাদি অমুত্বব দেখা যায়, স্মরণ প্রাণও দৃশ্য, অতএব তাহা আত্মা
নহে। বিশেষতঃ “প্রাণ দ্বারা কুলায়স্বরূপ স্থূল শরীরকে রক্ষাকরত”
ইত্যাদি প্রতিবাক্যে প্রাণের করণত্ব উক্ত হইয়াছে ; প্রতিবিরুদ্ধ শাস্ত্র
প্রামাণিক নহে ইহা হিরণ্যগর্ভোপাসকগণও স্বীকার করিয়া থাকেন ॥ ১৭ ॥

প্রাণশ্বেতরশ্মিন্ কালে ভৃত্যস্বামিনোরিব সঙ্কীর্ণয়ো-
জ্যতে কশ্বেদং চৈতন্যমিতি ॥ ১৯ ॥

ব্যাপারবত্তি ভাতাপি চৈতন্যমুপলভাতে । ন চ তস্মিন্ ভাতোব চৈতন্যা-
মুপলব্ধৌ তস্যাত্মভাবুকা তেন নাসাবাত্মা ইত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

নহু সূক্ষ্মবিশেষণাদবস্থান্তরে প্রাণস্য চৈতন্যমহুমতমিতি প্রতিভাতি,
দৃশ্যতে হি দক্ষিণেনাক্ষা ন পশ্যাতীতাক্ষে বামেন পশ্যাতীতাক্ষাহ প্রাণস্যোতি ।
জাগরিতাদৌ চৈতন্ত্বাধারে সন্দেহসম্ভবাৎ অসন্দেহার্থং সূক্ষ্মগুণগ্রহণং, দৃশ্যতে
খণ্ডেকশ্চিন্নেব প্রাণেশ্ববিণেবে সমবেতয়োর্ভৃত্যস্বামিনো নানাবিধপদাতিবাজি
শ্বজচ্ছত্রচামবপতাকাদিগরিচারিবৃত্তয়োঃ নরপতিরিতিনির্দারণাসিদ্ধৌ
কসোদমিতি সন্দেহমানত্বং তথেষাপি সংশয়সম্ভবাৎ যুক্তমসন্দেহার্থং
বিশেষণং । ন পুনরবস্থান্তরে প্রাণস্য চৈতন্ত্বাহুজ্ঞানার্থং ॥ ১৯ ॥

শব্দে ইচ্ছিয় বুদ্ধাদিতে ব্যক্তচৈতন্যাভিমান বুঝিতে হইবে,
বাস্তবিক সূক্ষ্মপ্তিকালে চৈতন্যলোপ বলা হইতেছে না] ॥ ১৮ ॥

যেমন রাজা ও ভৃত্য যখন একত্র যুদ্ধসজ্জায় অবস্থান
করেন, তখন কে রাজা ইহা নির্দারণ করা যায় না সেইরূপ
সূক্ষ্মপ্তিভিন্ন (জাগরণাদি) সময়ে প্রাণ ও আত্মা একত্র সঙ্কীর্ণ
থাকায়, কাহার চৈতন্য ইহা অশুভূত হয় না ॥ ১৯ ॥

তাৎপর্য্য—এ বিষয়ে অপর একটা হেতু বলা হইতেছে । সূক্ষ্মপ্তি অর্থাৎ
গাঢ়তমনিদ্রাকালে সকলেরই প্রাণ থাকে, কিন্তু চৈতন্য ব্যক্ত থাকে না
ইহা স্পষ্টই দেখা যায় সুতরাং প্রাণ কখনই চৈতন্যময় আত্মা নহে ॥ ১৮ ॥

তাৎপর্য্য—সূক্ষ্মপ্তিকালে প্রাণের চৈতন্য নাই বলান্ন যে অপর সময়ে

স্বপ্নে তু পুনর্বিজ্ঞানরহিতঃ প্রাণ উপলভ্যতে ॥ ২০ ॥

করণোপরমাদ্ বিজ্ঞানাভাবঃ প্রাণশ্চেতি চেৎ ॥ ২১ ॥

নহু স্বপ্নবিশেষণেহপি কথং প্রাণস্য চৈতন্তরাহিত্যং নির্দ্ধার্যতে তত্রাহ
স্বপ্ন ইতি । তদাহি প্রাণোপলব্ধেহপি চৈতন্যস্বপ্নলভ্যং তস্যাচেতনত্বং
নিশ্চিতং ইত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

*চেতনসৈব প্রাণস্য স্বপ্নে বিজ্ঞানহেতুনাং শ্রোত্ৰেনেত্রাদিকরণানাং
উপসংহারাৎ বিজ্ঞানাভাবো নহচেতনত্বাদিতি শব্দতে করণেতি । যদি
করণানি এতি প্রাণঃ স্বামী স্যাৎ তদা তস্মিন্ ব্যাপারামিষ্টিতে ভূত-
স্থানীয়ানাং করণানামুপরমো নোপপদ্যতে ; নহি নরণতো পরেণ নবগতিনা
সহ সন্ধিবিশ্রহাদৌ ব্যাপ্রিয়মাণে তদীয় পুরুষা নির্বাণারা নিবৃণুক্তি ॥ ২১ ॥

কিন্তু স্বপ্নিকালে প্রাণ বিজ্ঞানরহিত বলিয়া উপলব্ধ
হয় ॥ ২০ ॥

যদি বল যে স্বপ্নিকালে ইন্দ্রিয়গণের বিরামবশতই
প্রাণের বিজ্ঞানাভাব হয় ॥ ২১ ॥

প্রাণের চৈতন্ত আছে তাহা বলা হইতেছে না । জাগরিতাবস্থায় প্রাণের
চৈতন্ত আছে বলিয়া সন্দেহ অন্বিতে পাবে ; কারণ তখন প্রাণের চিহ্ন
জীবন ও আয়ুচিহ্ন চৈতন্য উভয়ই ব্যক্ত ও পরস্পর মিলিত থাকে ;
স্বপ্নিকালে অন্তঃকরণ অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের সহিত স্বকারণে অব্যক্তভাবে
অবস্থান করায় আয়ুচৈতন্যও অব্যক্ত হন ; কিন্তু প্রাণ পূর্ববৎ ব্যক্তই
থাকে সুতরাং তখন পূর্বের ত্রায় সন্দেহের আর কোন কারণই থাকে না ;
এজন্যই স্বপ্ন সময়ের উল্লেখ হইয়াছে । নানাপ্রকার সৈন্যসামন্তের সহিত
(যুদ্ধসজ্জায়) এক স্থলে এক সময়ে যদি রাজা অবস্থান করেন, তবে কোন
ব্যক্তি রাজা ইহা নির্ণয় করিতে যেমন সন্দেহ হয় সেইরূপ জাগ্রদবস্থায় প্রাণ
আশ্রয় সহিত একত্রই কার্য্য করায় চৈতন্যরূপ চিহ্নটা কাহার এ বিষয়ে
সন্দেহ সহজেই সম্ভব । কিন্তু স্বপ্ন সময়ে প্রাণের চিহ্ন যে স্বতন্ত্র ইহা
পূর্বোক্ত প্রকারে স্পষ্টই বুঝা যায় । অতএব প্রাণ আত্মা নহে ॥ ১৯ ॥ ২০ ॥

ন স্বামিনি ব্যাপ্রিয়মাণে করণোপরমাভাৱং রাজ-
পুরুষবৎ ॥ ২২ ॥

অতএব ন প্রাণশ্রুতানি ॥ ২৩ ॥

ততশ্চ চেতনসৌৰ প্রাণস্য করণোপরমাধীনং বিজ্ঞানাভাববচনমুচিত-
মিতি পরিহরতি নেত্যানি ॥ ২২ ॥

স্বসৃষ্ট করণোপরমাং প্রাণস্য চাভূপরতত্বাৎ ন তস্য করণশ্বামিষ্মিত্যাহ
অতএবেতি ॥ ২৩ ॥

তাহাও বলিতে পার না, কারণ রাজা স্বয়ং কার্য্যে
ব্যাপ্ত থাকিলে যেমন রাজকৰ্ম্মচারীর অব্যাপ্ত থাকি অস-
ম্ভব, সেইরূপ প্রভুস্বরূপ প্রাণ কার্য্যে ব্যাপ্ত থাকিতে
ভূত্বস্বরূপ ইন্দ্রিয়গণের বিরামও অসম্ভব হইয়া উঠে ॥২২॥

অতএব ইন্দ্রিয়গণ প্রাণের অধীন নহে ॥ ২৩ ॥

তাৎপর্য্য—‘প্রাণের চৈতন্য আছে ; স্রষ্টিকালে চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়
সকল স্বকার্য্যে বিরত হয় বলিয়াই তাহা উপলব্ধি হয় না’, ইহাও বলা যায়
না ; কারণ যদি প্রাণই চেতন ও ইন্দ্রিয়গণের পরিচালক হয় তবে স্রষ্টি
সময়ে প্রাণ আসপ্রস্থাসাদি কার্য্যে ব্যাপ্ত থাকিয়াও কি অন্য ইন্দ্রিয়
পরিচালন কার্য্যে বিরত থাকিবে ? রাজা যখন অন্য রাজার সহিত
সংগ্রামাদি কার্য্যে প্রবৃত্ত থাকেন তখন কি সৈন্যসামন্তগণ নিবৃত্ত থাকিতে
পারে ? একরূপ স্থলে রাজার ভৃত্যের উপর অবশ্যই প্রভুত্ব নাই বলিতে
হইবে। সেইরূপ এখানেও বুঝা যাইতেছে যে প্রাণের ইন্দ্রিয়গণের উপর
প্রভুত্ব নাই। অতএব প্রাণ ভিন্ন একটী চৈতন্যময় পদার্থ আছেন তিনিই
ইন্দ্রিয়গণের নেতা ॥ ২১ ॥ ২২ ॥ ২৩ ॥

যঃ স্বাপেনোপরতন্তম্যৈতানি করণানি উপরতানি ॥২৪॥

যদ্যসৌ বহির্নির্গত্য করণান্যধিতিষ্ঠতি তদা সর্বগাণি
করণানি স্বস্ববিষয়ে প্রবর্তন্তে ॥ ২৫ ॥

তর্হি করণানাং স্বতন্ত্রত্বাসম্ভবাৎ কস্য করণস্বামিত্বমেষ্টব্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ য
ইত্যাদি । কারণাশ্রয়ন। বুদ্ধেরবস্থানং স্বাপোহভিলপ্যতে তেনোপরতে দর্শন-
স্পর্শনাদিবিজ্ঞানবিরহী যোহবতিষ্ঠতে তস্য বিজ্ঞানাত্মনঃ প্রোক্তাদীন কর-
ণানি ন স্বতন্ত্রাণি করণত্বাব্যাবাতাৎ তথাচ বিজ্ঞানাত্মা করণস্বামীত্যর্থঃ ॥২৪॥

স্বাপেনোপরতস্য করণস্বামিত্বমিত্যোদয়ব্যাতিরেকৌ প্রমাণয়ন্নাদাবস্থয়-
মাচষ্টে । স্বপুপ্তৌ হি পুরুষো যশ্চিন্ কালে করণাত্মকমন্তঃকরণং তত্রো-

নিদ্রা দ্বারা স্বকার্য্য হইতে যে বিরত হয়, ইন্দ্রিয় সকল
সেই বুদ্ধিরই অধীন ; যেহেতু বুদ্ধি, কার্য্যে বিরত হইলে
তাহারাও স্ব স্ব কার্য্যে বিরত হয় ॥ ২৪ ॥

যে সময়ে বুদ্ধি বহির্গত হইয়া ইন্দ্রিয় সকলে অধিষ্ঠান

তাৎপৰ্য্য—এক্গণে করণ সকল কাহার অধীন, ইহাই বলা হইতেছে ।
করণ সকল স্বতন্ত্র হইতে পারে না, কারণ তাহা হইলে তাহাদের
করণত্বই থাকে না যাহারা অধীন তাহারা করণ না হইয়া কষ্টাই হইয়া
উঠে । নিদ্রাকালে দর্শনাদি জ্ঞান রহিত হইয়া ও যিনি বিজ্ঞান স্বরূপে
অবস্থান করেন ইন্দ্রিয়গণ তাহারই অধীন । বুদ্ধির কারণভাবে অবস্থানই
নিদ্রা ; আকাশাদি পঞ্চ ভূতের মিলিত সাত্ত্বিক অংশ বুদ্ধি বা অন্তঃকরণের
অব্যবহিত পূর্ব্ববর্তী কারণ মাত্র, অবিদ্যাই তাহার প্রকৃত মূলকারণ ; যখন
অন্তঃকরণ নিজ কার্য্য নিশ্চয়, সঙ্কল্প, বিকল্প ও অভিমানাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক
মূল কারণ অবিদ্যায় লীনভাবে অবস্থান করে তখনই তাহার নিদ্রিতাবস্থা
হয় । নিদ্রিতাবস্থায় বুদ্ধিগত আভাসচৈতন্যই বিজ্ঞানরূপে অবস্থান করেন ;
অতএব সেই বিজ্ঞানাত্মাই ইন্দ্রিয়গণের স্বামী ॥ ২৪ ॥

তাৎপৰ্য্য—এবিষয়ে অদ্বয় ব্যতিরেক প্রদর্শিত হইতেছে । যে বস্তুটী
থাকিলেই অপর একটি বস্তু থাকে, ও না থাকিলে থাকে না, সেই বস্তুটীর

যদা জাগ্রৎস্থিতিনিমিত্তং কৰ্ম্মোদ্ধৃতং ভবতি তদা স্বাপ্নাতু-
পরতো ভবতি ॥২৬॥

পক্ষা বাহ্যবিষয়াভিমুখমাপাদ্য স্বয়মপি তদ্বারা বহিমুখো ভূত্বা বুদ্ধিধারেণ
তত্ত্ববিষয়াভিমুখানি শ্রোত্রাদীনী করণাত্মধিষ্টায় তিষ্ঠতি তস্মিন্ কালে
করণানি সৰ্ব্বাণি প্রতিনিয়তেষু বিষয়েষু প্রবৃত্তানি তত্তদাকারান্ বুদ্ধি-
পরিণামান্ দর্শনশ্রবণাদিশক্তিতান্ উৎপাদ্য পণ্যবস্যাতি তথাচাত্মাধিষ্ঠিত-
বুদ্ধ্যাধিষ্ঠিতানি করণাদীনী শ্রবণাদিহেতবো ভবন্তি ইত্যাত্মা করণ-
স্বামীসিদ্ধাতীতার্থঃ ॥ ২৫ ॥

কথা পুনরাত্মা বহিনির্গতা বুদ্ধিধারা কবণাত্মধিতিষ্ঠতি ইত্যাত্মাহ যদে-
ত্যাদি। যস্মিন্ কালে জাগরিতপ্রাপকং কৰ্ম্ম ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মাখ্যমুদ্ভবতি তদা
পুরুষঃ স্বয়ংপূর্ণপাৎ প্রচাতো ভবতি ইত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

করে, তখনই সমস্ত ইন্দ্রিয় নিজ নিজ বিষয়ে প্রবৃত্ত হয় ॥২৫॥

যখন জাগ্রৎ স্থিতির হেতুভূত ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মরূপ কৰ্ম্মের উদ্ভব
হয়, তখন সেই বুদ্ধি স্বযুপ্তি হইতে উথিত হয় ॥২৬॥

শেষোক্ত বস্তুর সহিত সঞ্চরকে অঘর বাতিরেক বলা যায়। এ স্থলে
বিজ্ঞানাত্মা যখন অন্তঃকরণে অধিষ্ঠিত হইয়া তাহাকে বাহ্য বিষয়াভিমুখ
করিয়া নিজেও বুদ্ধি দ্বারা বহিমুখ হইয়া চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ে
অধিষ্ঠিত হন, তখনই ইন্দ্রিয় সকল স্ব স্ব বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়া দর্শনাদি
উৎপন্ন করে; বুদ্ধিও তখন তৎ তৎ বিষয়ে তদাকারাকারিত অর্থাৎ
ইন্দ্রিয় সন্ধিহিত বিষয়াকারে পরিণত হইয়া স্বকাৰ্য্যে প্রবৃত্ত হয় এইরূপ
বিজ্ঞানাত্মার অধিষ্ঠান ও করণের প্রবৃত্তির অঘর দৃষ্ট হইতেছে ॥ ২৫ ॥

তাৎপর্য্য—বিজ্ঞানাত্মা কখন এইরূপে বহিমুখ হইয়া ইন্দ্রিয়সমূহে
অধিষ্ঠান করেন, তাহাই, এক্ষণে কথিত হইতেছে। যখন জাগরণের প্রাপক
কৰ্ম্ম (ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম) উদ্ভূত হয় অর্থাৎ সহকারি কৰ্ম্মান্তর লাভ বা বিরোধি

তৎকরে সৰ্ব্বাণি করণানি গৃহীত্বা বুদ্ধ্যুপাধিসম্পর্ক-
জনিতবিষয়বিজ্ঞানেন স্বপ্নং ত্রযুপ্তং বা গচ্ছতি ॥২৭॥

আত্মনি ত্রযুপ্তরূপং পরিত্যজ্য করণাত্ত্রিষ্টায় ব্যাপারায় উদ্ভূতভূতে সতি
তদধিষ্ঠিতানি ব্যাপারোদ্ভূতীভূতানি প্রবৃত্তিভাষি ভবন্তীত্যমরো দর্শিতঃ

জাগ্রদবস্থাপ্রাপক কর্মের ক্ষয় হইলে অন্তঃকরণরূপ
উপাধিসম্বন্ধজনিত বিষয়জ্ঞান দ্বারা সমস্ত ইন্দ্রিয়কে উপ-
সংহৃত করিয়া বিজ্ঞানাত্মা স্বপ্ন বা ত্রযুপ্তি প্রাপ্ত হন ॥২৭॥

কর্মান্তরের ক্ষয় প্রভৃতি দ্বারা আপনার ফল দানের কাল প্রাপ্ত হয় তখনই
বিজ্ঞানাত্মা নিদ্রা হইতে উপরত্ব হন। কর্মফলভোগই জাগ্রদাবস্থার হেতু;
আমরা কায়মনোবাক্য দ্বারা প্রতিনিয়ত যে সমস্ত কর্ম করিতেছি সমস্তই
সাক্ষাৎ বা পরম্পরায় আপন আপন ফলদান করিয়া থাকে। পাতঞ্জলে
শুক্র, ক্লম, শুক্লক্লম, শুক্লক্লম এই চারি প্রকার কর্ম উক্ত হইয়াছে।
ইহাদের মধ্যে কতকগুলি কর্ম কৃত হইবামাত্র ফল দান করে; কতকগুলি
দিনান্তরে, কতকগুলি বর্ষে; কোনটী বা বহুবর্ষ পরে, কোনটী বা
জন্মান্তরে। এই প্রকারে কর্ম সমূহ অনাদিসঞ্চিত কর্মবাসনা দ্বারা
সূত্রগ্রন্থিতের ন্যায় রুদ্ধপ্রতিকূদ্ধ হইয়া বিচিত্র গতিতে প্রাণীদিগের
সংসার যাত্রা অবিক্রিয় রাখিয়া দেয়। যদিও জন্মান্তরাদিপ্রাপক কর্ম-
পুঞ্জের প্রচার ও ফলদানসময় জ্ঞান যোগিগণেরও হৃদাধা তথাপি
ঐহিক ফলদ বিশেষতঃ নিত্যফলদ কতকগুলির প্রচারাদি দুলভঃ অন্নমাসেই
অভূত হইতে পারে। এইকপে আমরা দৈনিক ফলদ পরিশ্রমাদিরূপ
কর্মকে আশুভাবিনী নিদ্রার প্রধান কারণ বলিয়া জানিতে পারি ॥ ২৬ ॥

তাৎপর্য্য—এক্ষণে বাতিরেক প্রদর্শিত হইতেছে। যেমন ক্ষটিক স্বভাবতঃ
নির্মূল হইলেও নিকটস্থ জবাগুপ্পপ্রভৃতির লোহিতাদিবর্ণেরঞ্জিত হওয়াতেই
লোহিতাদিবর্ণযুক্তের ন্যায় দেখায়; সেইরূপ আত্মাও স্বভাবতঃ নিত্যশুদ্ধবুদ্ধ-
শুদ্ধস্বভাব হইয়াও সন্নিহিত বুদ্ধি বা অন্তঃকরণের কলুষসংশ্লিষ্টত্ববিশ্বাদি

এবং স্থানত্রয়ং অনবরতং গচ্ছতি ॥২৮॥

সম্প্রতি ব্যতিবেকং দর্শয়তি তদিত্যাদি। তস্মাৎ জাগরিতস্ত হেতুৰ্দ্ধনঃ তন্নিবৃত্তোভয়বিধকরণাধিষ্ঠাতৃত্বস্ত চ ক্ষয়ে সতি জাগরিতবাসনাবাসিত্ত্বেন চিরপটবদবস্থিতেন বুদ্ধিরূপোপাধিতৎসম্পর্কবশাৎ উৎপন্নেন বুদ্ধ্যাবচ্ছিন্ন-চৈতন্ত্যাতাসলক্ষণেন বিজ্ঞানেন করণভূতেন সর্বাদি করণানি গৃহীত্বা ব্যাপাররহিতানি কৃত্বা স্বপ্নং গচ্ছতি। তথৈব অজ্ঞানোপাধিকেন চৈতন্ত্য-ভাসাত্মকেন বিজ্ঞানেন বুদ্ধ্যুপাধিকমপি বিজ্ঞানমুপসংহৃত্য সুষুপ্তং বায়মাশ্রিত্য প্রতীপদ্যতে তদেষাং প্রাণানাং বিজ্ঞানেন বিজ্ঞানমাদায়েত্যাদি শ্রুতেঃ। ক্রমনিয়মব্যাবৃত্ত্যর্থো বা শব্দঃ। তথাচ করণেনু আশ্রনোহধিষ্ঠাতৃত্বাভাবে তেষামপ্রবৃত্তিরিত্যর্থঃ ॥২৭॥

মোক্ষাৎ প্রাগবস্থায়াং সঠৈবায়মাশ্রিত্য স্থানত্রয়ং ক্রমাক্রমাভায়াং গচ্ছ-
তীত্বাপসংহবতি এবমিত্যাদি ॥ ২৮ ॥

এই প্রকারে বিজ্ঞানাত্মা অনবরতই স্থানত্রয় প্রাপ্ত
হইতেছেন ॥ ২৮ ॥

সম্পর্কে—আমি কর্তা স্থানী ছুঃখী—ইত্যাদি রূপ অভিমান প্রাপ্ত হন, ফটকের অবাপুস্পাদির নাম এই বুদ্ধিই আশ্রয় উপাধি। বুদ্ধি ভিন্নও অজ্ঞান বা অবিদ্যা নামক আশ্রয় সূক্ষ্মতর একটি উপাধি আছে ইহাই বুদ্ধি সম্পর্কের কারণ ও মূল উপাধি। উপাধিশব্দের যৌগিক অর্থ “যাহা নিকটে থাকে”। সাধারণতঃ যাহা নিকটে থাকিয়া, নিজ কার্য্য নিকটস্থের উগর সংক্রান্ত করিয়া, তাহাতেই সেই সেই কার্য্যের ভ্রম জন্মাইয়া দেয়, তাহাই শাস্ত্রে উপাধি শব্দে ব্যবহৃত। এইরূপ উপাধিতে যতক্ষণ আশ্রয় অভিমান থাকে ততক্ষণই তাহা উপাধি। বুদ্ধিরূপ উপাধিতে উপহিত চৈতন্ত্যের নাম বুদ্ধ্যাবচ্ছিন্ন চৈতন্ত্য বা চৈতন্ত্যাতাস; এই চৈতন্ত্যাতাস যখন বাহ্য বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গণকে আকর্ষণ করেন তখন তিনি স্বপ্নাবস্থা প্রাপ্ত হন এবং যখন অজ্ঞানোপাধিতে উপহিত চৈতন্ত্যাতাস অজ্ঞানোপাধিবিজ্ঞানদ্বারা বুদ্ধিকেও উপরত করেন তখন তাহার সুষুপ্তি প্রাপ্তি হয়। সুষুপ্তিকালে অজ্ঞানরূপ উপাধির সম্পর্ক নষ্ট হয় না তাহা মোক্ষ পর্য্যন্ত অবস্থায়ী। এইরূপে চৈতন্ত্যের

কৰ্মনিমিত্তং চেদং মনসো গমনাগমনং ॥২৯॥

স্বপ্নজাগরিতে গচ্ছতি ॥ ৩০ ॥

কিমর্থং অস্য স্থানত্রয়গমনং কিং নিমিত্তং চেতি শঙ্কমানং প্রত্যাহ কৰ্ম-
ত্যাদি । চ শব্দান্মিথ্যাজ্ঞানাди कथ्यते । এতেন কৰ্মফলোপভোগার্থং
গমনান্ভিতার্থাজ্ঞানত্যাগেয়ং ॥ ২৯ ॥

নয়নদ্বাগতং পুণেন অনন্বাগতং পাপেন ইত্যাদি শ্রুত্যা সূক্ষ্মে কৰ্ম-
তৎফলাভাবোহভিলপ্যতে তথাচ কৰ্মনিমিত্তং স্থানত্রয়গমনং কথং যুক্তং
ইত্যাহ স্বপ্নেত্যাদি ॥ ৩০ ॥

মনের যে এইরূপ গমনাগমন তাহা কেবল কৰ্মনিমিত্তই
হইয়া থাকে ॥ ২৯ ॥

কৰ্মফলভোগার্থই স্বপ্ন ও জাগ্রদবস্থা প্রাপ্তি হয়
ইহা স্পষ্ট প্রতিপাদিত হইয়াছে ॥ ৩০ ॥

অদিষ্টান না থাকিলে তান্ত্রিয় প্রবৃত্তি না থাকায়, এতলে ব্যতিরেক প্রদর্শিত
হইয়াছে ॥২৭॥

তাৎপৰ্য্য—যে পর্যাঙ্ক না যুক্ত হন সেই পর্যাঙ্ক বিজ্ঞানাত্মা কখন
ক্রমপূর্ণক কখন বা ক্রমবহিত হইয়া, যদ্যদাট্ট এই স্থানত্রয় অর্থাৎ জাগ্রৎ
স্বপ্ন ও সূক্ষ্ম এই তিন প্রকার অবস্থা প্রাপ্ত হন ॥ ২৮ ॥

তাৎপৰ্য্য—কি জ্ঞান অবস্তাত্ত্রয় প্রাপ্ত হন তাহাট্ট বলা হইতেছে । কৰ্মের
বিষয় পূর্বেই উক্ত হইয়াছে । চ শব্দ দ্বারা মিথ্যাজ্ঞান ভ্রান্তি কথিত
হইয়াছে । সুতরাং মিথ্যাজ্ঞানজনিত শুভাশুভ কৰ্মের ফলভোগার্থেই
বিজ্ঞানাত্মার জাগরণ, স্বপ্ন ও সূক্ষ্ম প্রাপ্তি হয় ॥ ২৯ ॥

তাৎপৰ্য্য—সূক্ষ্ম অবস্থায় কৰ্ম বা তৎফলভোগ কিছুই দৃশ্য হয় না ।
শ্রুতিতেও কথিত আছে যে, আত্মা পাপ পুণ্যে অবদ্ধ হইয়া সূক্ষ্ম প্রাপ্ত
হন । অতএব সূক্ষ্ম অবস্থায় পাপ পুণ্য না থাকায় পূর্বেক্ত কৰ্ম (পাপপুণ্য)
নিমিত্ত অবস্তাত্ত্রয় প্রাপ্তি সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না, এইরূপ আশঙ্কায় পুনর্বার

পুনঃ স্থানদ্বয়নিমিত্তকশ্মোদ্ধৃতশ্রমাপনোদায় স্মৃপ্তিমপি
গচ্ছতি ॥ ৩১ ॥

কথং তর্হি নিমিত্তমন্তরণে স্মৃপ্তং প্রতিপদ্যতে নতি তত্র কৰ্ম নিমিত্তমন্তি
তত্রাহ পুনরিত্যাদি । বথা স্বপ্নজাগরিতাহুকূলকৰ্ম্মবশাৎ তৎফলোপ-
ভোগার্থং স্থানদ্বয়ং গচ্ছতি তথা ততপভোগায়াসোদিতশ্রমসম্ভবাৎ তুন্নি-
বৃত্তয়ে স্মৃপ্তমপি প্রাপ্নোতি ন চ তত্র কিঞ্চিদপি কৰ্ম্মনিমিত্তমন্তি অনন্বাগত-
বচনবিরোধাৎ । ন চ বিষয়বিষয়াকারেণ ক্ষুটতরকৰ্ম্মতৎফলাভাববিষয়
মেতৎ ইতি বাচ্যং নিয়ামকভাবাৎ । নহি স্মৃপ্তে কৰ্ম্ম বা তৎফলং বা
প্রমাণতো দৃশ্যতে । ন চ কারণভাবাৎ তৎপ্রাপ্তেরনুপপত্তিরবস্থাদ্বয়সম্ভাত-
শ্রমবশাৎ উপাধিভূতবীজভাবপ্রাপ্তেরবিরোধাৎ অজ্ঞাতব্রহ্মপ্রাপ্তেচ স্বাভা-
বিকত্বাৎ ইতি ভাবঃ ॥ ৩১ ॥

পুনরায় জাগ্রৎ ও স্বপ্ন অবস্থাদ্বয়নিমিত্তক কৰ্ম্মসমুদ্ভূত
পরিশ্রমের অপনোদনের জন্য স্মৃপ্তি প্রাপ্ত হন । ৩১ ।

কৰ্ম্ম প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতেছেন । স্বপ্ন ও জাগরণ যে কৰ্ম্ম নিমিত্ত ইহা
পূর্বে সিদ্ধ হইয়াছে ॥ ৩০ ॥

তাৎপর্য্য—তবে কৰ্ম্মাদিরূপ কোন হেতু না থাকায় কি প্রকারে স্মৃপ্তি
প্রাপ্তি হয় ? এই প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন । যেমন স্বপ্নজাগরণকূল কৰ্ম্মে
বশ হইয়া তাহার ফলভোগের জন্য স্থানদ্বয় প্রাপ্ত হন সেইরূপ সেই ভোগ-
দ্বারা যে শ্রম জন্মে তাহার শান্তির জন্য স্মৃপ্তি প্রাপ্ত হন । পাণপুণ্যায়ক
কৰ্ম্মকে স্মৃপ্তির নিমিত্ত বলা যায় না তাহা হইলে শ্রুতিবিরোধ হয় । স্মৃপ্তি-
কালে কৰ্ম্ম বা তাহার ফলের কোন প্রমাণও পাওয়া যায় না । কৰ্ম্মরূপ কাৰণ
না থাকিলেই যে স্মৃপ্তি প্রাপ্তি অসম্ভব এমন বলা যায় না, অবস্থাদ্বয় সঞ্চারিত
শ্রমহেতু উপাধিব্রহ্ম বীজভাব প্রাপ্তি অর্থাৎ মনের অবিদ্যায় লয়
যুক্তিবিকল্প নহে ; অজ্ঞাতভাবে ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হওয়া বুদ্ধিব্যবসায়িক ধর্ম্ম
বিকার বা বিবর্তপ্রাপ্তি আগন্তুককৰ্ম্মবর্ত্তবেকে সম্ভব হয় না, যে হেতু
তাহা বস্তুর স্বভাব নহে, কিন্তু কারণে লীন হওয়া বস্তুনাশেরই স্বভাব ; বুদ্ধির

প্রাণোহপি তদ্ব্যবস্থাদেব শরীরং পালয়ন্ বর্ততে, স্বপ্ন-
শুষ্ণপুয়োজ্জগিতইব মূতিভ্রান্তিপরিহারায় ॥ ৩২ ॥

নমু প্রাণস্য করণান্তর্ভাবাৎ তেবূপরতেষু প্রাণোহপি কস্মান উপরমতে
তথাচ স্বাপাদৈর্মরণাবস্থাতো বিশেষো ন স্যাদिति তত্রাহ প্রাণ ইত্যাদি ।
চেতনস্য হি কর্মফলভোগায় শরীরমারম্ভম্, তস্মাৎ প্রাণোপসর্গণে স্বাপাদৌ
তস্য স্বায়সাদিভিধাবস্থা তদিতরন্ততোহপকর্ষণে কর্মফলভোগাযোগান-
মৃতোহয়মতি ভ্রান্তৌ তৎপরিহারদ্বারা শরীরপরিপালনায় প্রাণস্য ন করণান্ত-
র্ভাবঃ শক্তিত্বং শক্যতে । নবায়ুক্ৰিয়ে পৃথগুপদেশাদिति ভ্রান্তিরোধো-
দিত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥

প্রাণ ও কর্মফলভোগধর্মের অধীন হইয়া জাগ্রদবস্থার ন্যায়
স্বপ্ন ও সুষুপ্তিকালে মরণভ্রান্তি নিবারণ করিবার জন্য ভোগা-
য়তনস্বরূপ শরীরকে পরিচালন পূর্বক অবস্থান করে ॥ ৩২ ॥

কাবণভূত অবিদ্যায় লীন হওয়ার নাম সুষুপ্তি ; অতএব কর্মের অভাবেও
তাঁহা স্বভাববশতঃ সম্পন্ন হওয়া যুক্তিবিহীন নহে । এই জন্যই সুষুপ্তিকে
প্রাণির দৈনন্দিন প্রাণয় কহে । এই প্রকারে উপাধিভূত বীজভাবপ্রাপ্তিদ্বারা
অর্থাৎ অজ্ঞাতরূপে ব্রহ্মপ্রাপ্তি দ্বারা পরমানন্দ অমৃতত্ব হওয়ায় সুষুপ্তিকালে
শান্তি লাভ হয় । এই জন্যই সুষুপ্তিস্থ যুক্তিস্থের আভাস ॥ ৩১ ॥

তাৎপর্য—যদি কেহ এইরূপ আপত্তি করেন যে, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের অন্তর্ভূত
অতএব ইন্দ্রিয়গণের উপরতি কালে প্রাণও কি জন্ত উপরত হয় না, এবং
নিদ্রাদির সময়ে কি জন্য মরণ তুল্য অবস্থা হয় না । তবে তাহার খণ্ডন করা
হইতেছে । জীবচেতনের কর্মফলভোগের নিমিত্তই শরীরস্থ হইয়াছে ;
নিদ্রাদিকালে প্রাণাভাবে মরণ তুল্য অবস্থা হইলে শরীর কুকুবাদিবর্জক
নষ্ট হইবে ও তদ্বারা কর্মফল ভোগের ব্যাঘাত জন্মবে এই জন্তই নিদ্রা-
কালে প্রাণ মরণভ্রান্তি নিবারণ করিয়া ভোগায়তন শরীরকে পরিপালন
করিয়া থাকে । অতএব ইন্দ্রিয় উপরত হওয়ায় প্রাণের ও উপরতি সম্ভব
নহে । অতএব প্রাণকে ইন্দ্রিয়ের অন্তর্ভূত বলা যাইতে পারে না ; শ্রুতিতে ও

অহমিত্যপ্যাত্মা ন ভবতি সর্বৈরাত্মত্বেনাভিমতোহপি
প্রত্যগাত্মবিবেকরহিতৈঃ । ৩৩ ।

দৃষ্টত্বাৎ করণত্বাৎ অচেতনত্বাদুপভোগোপকরণত্বাচ্চ প্রাণো নাত্মা ইতীকৃতং ।
অপরে পুনরহং জানামীত্যাহংকারে নিকপচবিতমহম্প্রত্যয়ং প্রান্তিলভামান-
স্তস্যোবায়াত্বমভূপয়ন্তি । সর্বেষ্টাৎ প্রত্যয়ালম্বনমহংকাবমেবাত্মানমমুননাস্তে ।
তত্রাহ অহমিত্যাদি । যেহি প্রত্যগাত্মানং অহঙ্কারসাক্ষিণং
অহমিত্যত্রানিবং চিচ্ছাত্মনিত্তরত্মাদিদমঃ সাক্ষাৎ অহঙ্কারান্নিকৃষ্য নিশ্চেতুঃ

প্রত্যগাত্মবিবেকরহিত জীবসকল আত্মভাবে অভিমান
করিলেও অহং এই প্রত্যয়ের আশ্রয়স্বরূপ অহঙ্কার, আত্মা
হইতে পারে না ॥ ৩৩ ॥

প্রাণের ইন্দ্রিয় হইতে পৃথগ্ভাবের উপদেশ আছে, অতএব প্রাণ ইন্দ্রিয় নহে ।
স্বপ্নের সংক্ষিপ্ত ভাব এই—যে কোন প্রকাবে হউক প্রারন্ধ কর্তৃভোগ হওয়াই
সংসারপ্রাণের প্রধান ধর্ম্ম সুতবাং সেহ ভোগসম্পাদনেব যাবতীয় উপাদান
যথানিয়মে রক্ষিত হওয়া আবশ্যক, তজ্জগৎই নিদ্রাদিকালেও প্রাণের বিচ্ছেদ হয়
না, তাহা হইলে প্রতি নিদ্রার পরে আবার নূতন শরীরের প্রবোধন হওয়াব-
ফলভোগেব বিশৃঙ্খলা ঘটে । কুকুবাদি কর্তৃক ভক্ষণ কেবল নিদর্শনার্থ উক্ত
হইয়াছে, বস্তুতঃ প্রাণবিরোগে দেহের বিকৃতি বটাই, ব্যাঘাত ॥ ৩২ ॥

তাৎপৰ্য্য—দৃগ্, জীবনক্রিয়াসাধন, অচেতন ও ভোগ সম্পাদনের
সহকারিকারণ বলিয়া প্রাণ আত্মা নহে ইহা সাধিত হইয়াছে ; এক্ষণে কেহ
কেহ আমি জানিতেছি এত সর্গসাধারণ অনুভব দেখিয়া অহংকারে নিকপ-
চবিত (অদ্বাস্ত) অহংপ্রত্যয় স্থিৎ করিয়া তাহাকেই আত্মা বলিয়া থাকেন ;
তদ্বৎবে বলা হইতেছে । ‘এই আমি’ এই জ্ঞানস্থলে এত শব্দের বহির্ভূত
পদার্থই চৈতন্য, ও এই শব্দনির্দেশ পদার্থ অহঙ্কার, যাহারা এত পদার্থের
(অহঙ্কারের) সাক্ষিস্বরূপ প্রত্যগাত্মাকে তাহা হইতে নিষ্কর্ষণপূর্বক নিশ্চয়
কবিতো সাংস করেন না সেই সকল লৌকিক ব্যক্তিই অহঙ্কারকে আত্মভাবে

দৃশ্যত্বাৎ ঘটাদিবদেব । ৩৪ ।

ব্যভিচারাত্ । ৩৫ ।

নোৎসহস্তে তৈঃ সৰ্বলৌকিকৈর্বাদিভিরাশ্বত্থেনাভিমতোহপি নাসাবাশ্বা
ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥

তত্র হেতুনাহ দৃশ্যেত্যাदि । আশ্বনি দৃশ্যত্বঃ পূবস্তাদেব নিবন্তম অতো
নাস্বা ব্যভিচারিত্বাৎ কুণ্ডলাদিবৎ ॥ ৩৪ ॥

প্রসিদ্ধশ্বাশ্বনি সুবুধ্যবস্থায়ামশূভ্রয়মানে তদশুভ্রবিতবি নাশমূলেখোহ-
স্তীতি অহনো ব্যভিচারিত্বমিতি নদ্বাহ ব্যভিচাপাদিতি ॥ ৩৫ ॥

যেহেতু অহম্প্রত্যয়ের ঘটাদির আয় জ্ঞেয়ত্ব
আছে ॥ ৩৪ ॥

এবং সুবুধ্যবস্থায় অহম্প্রত্যয়ের ব্যভিচারও দৃষ্ট
হয় ॥ ৩৫ ॥

মনে করেন স্ততরাং তাঁহাদের অভিমান সম্বন্ধেও নিরভিমানী মহাপুরুষ-
দিগেব অভিমান না থাকায় অহঙ্কার আশ্বা নহে ॥ ৩৩ ॥

তাৎপর্য্য—এই বিষয়ে হেতু বলা চইয়াছে ; পূর্বে যেপকারে বুদ্ধিব
দৃশ্যত্ব প্রতিপাদিত চইয়াছে সেই রূপেই অহঙ্কারের দৃশ্যত্ব বুঝিতে চইবে ।
আশ্বা যে দৃশ্য নহে তাহাও পূর্বে বলা চইয়াছে । অতএব দৃশ্যত্বরূপ হেতু
থাকায় কুণ্ডলাদির নাস্ব অহঙ্কার ও আশ্বা নহে ॥ ৩৪ ॥

তাৎপর্য্য—সুবুপ্তি সময়ে আমি জানিতেছি এই প্রত্যয়রূপ অহঙ্কার
থাকে না ইহা প্রত্যক্ষ, অথচ তখন যে আশ্বা থাকেন তাহাও সকলে স্বীকার
করেন ; অতএব অহঙ্কার আশ্বা নহে ॥ ৩৫ ॥

সুখদুঃখাদ্যনেকবিশিষ্টত্বাচ্চ সংসারবিশিষ্টত্বাচ্চ ক্লেশ-
স্থূলত্বাদিধর্ম্যবিশিষ্টদেহবৎ ॥ ৩৬ ॥

চৈতন্যচাক্ষারো নাশ্বা কাদাচিত্তকল্পধর্ম্যবত্বাদ্বা সম্প্রতিগ্নবদিত্যচ্চ সূত্রে-
তাদি । সুখদুঃখবাগদ্বৈবাদিভিরনেকৈঃ সংসারাত্মধর্ম্যৈবহং সুখীত্যাदिना
বিশিষ্টত্বমহমো দৃষ্টমতশ্চ নাসাবাশ্চ্যেতি নিশ্চীয়তে আত্মনঃ সৰ্ব্বধর্ম্য-
বাহিত্যশ্রবণাৎ । নহি দেহস্য কাশ্যাত্তৌলোত্যাদিধর্ম্যবিশিষ্টসাত্ম্যতেতুপ-
দিষ্টং ভূয়মবিদ্যায়াঞ্চ অহঙ্কারাদেশাৎ পৃথগাত্মাদেশাত্মকরণাদহংকারস্যা-
নাশ্বত্বমবগমিতম্ । তস্মাৎ দেহাদীনাং অহঙ্কারপথ্যজ্ঞানাং অনাত্মত্বেনাত্মা-
বিদ্যাকল্পিতত্বং সিদ্ধমিতার্থঃ ॥ ৩৬ ॥

যে হেতু অহঙ্কার স্থূলকৃশত্বাদি ধর্ম্যবিশিষ্ট দেহের ন্যায়
সুখ দুঃখ প্রভৃতি অনেক ধর্ম্যবিশিষ্ট, ও সংসার ধর্ম্যবিশিষ্ট ।
[অতএব দেহাদি অহঙ্কার পর্য্যন্ত অবিদ্যাকল্পিত হা সিদ্ধই
হইল] ॥ ৩৬ ॥

তাৎপার্য—অহঙ্কার আত্মা নহে ; যেহেতু তাহা অনাত্ম দেহাদির ত্রায়
কণন থাকে, কখন থাকেনা, এবং তাহা অভিমান ধর্ম্যবিশিষ্ট । আমি সুখী
আমি দুঃখী এবং আমি সংসারী ইত্যাদি জ্ঞান সকল অহঙ্কার হইতে উদ্ভূত
হয়, ইচ্ছাতেই বৃদ্ধা যায় যে অহঙ্কার আত্মা নহে ; আত্মা সৰ্ব্বধর্ম্যবাহিত ইচ্ছা
শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে । বিশেষতঃ নাশোৎপত্তি ধর্ম্যবিশিষ্ট বস্তুমাত্রের
অনিত্য ; আত্মা কখনই অনিত্য হইতে পাবেন না তাহা হইলে আব তাঁহার
আত্মত্বই থাকেনা । সুতরাং যেমন ক্লেশত্বাদিধর্ম্যবিশিষ্ট দেহ আত্মা নহে
সেইরূপ সুখিত্বাদিধর্ম্যবিশিষ্ট অহঙ্কারও আত্মা নহে । অতএব স্থূল দেহ
হইতে অহঙ্কার পর্য্যন্ত সমস্তই অনাত্মা, এ সকলে আত্মপ্রতীতি অজ্ঞান
কল্পিত ইহা সিদ্ধ হইল ॥ ৩৬ ॥

যদ্যেবং দেহাদিষ্মনাত্মত্বমাশঙ্ক্য কৃত ইতি চেৎ ॥ ৩৭ ॥

দ্রষ্টুর্দৃশ্যবিবেকাভাৎ ॥ ৩৮ ॥

ইতি প্রথমঃ খণ্ডঃ ॥ ৩ ॥

দেহাদীনামনাত্মত্বমুমানানি তেষ্বহংপ্রত্যয়প্রতিহতত্বায় প্রামাণ্যং
প্রতিপত্তুং প্রভবত্বীতি প্রত্যাবতিষ্ঠতে যদাত্মাদি ॥ ৩৭ ॥

দেহাদয়ো দৃশ্যাস্তদ্ব্যতিবেকো ত্রেষ্টেতি বিবেকানুদয়াদয়সি দহনব্যাপ্তে
দহতিপ্রত্যয়বং দেহাদিষু চৈতন্যব্যাপ্তেষু অহম্প্রত্যয়সম্ভবান্ন তদ্বিরুদ্ধানি
প্রাপ্তকাত্মমুমানানি ইতি পরিহবতি দ্রষ্টৃবিত্যাদি ।

দেহাদেৱতমন্তস্য প্রতিনিয়ামানুরোধতঃ ।

দিয়েহন্যথাবাদাত্মত্বহানাদজ্ঞানকরুনা ॥ ৩৮ ॥

ইতি প্রথমঃ খণ্ডঃ ॥

যদি বল, দেহাদিতে আত্মশঙ্কা কোথা হইতে
আসিয়াছে ॥ ৩৭ ॥

তাহার উত্তর এই যে দ্রষ্টা এবং দৃশ্যের বিবেকাভাব
প্রযুক্তই দেহাত্মভ্রম হইয়াছে ॥ ৩৮ ॥

ইতি প্রথমখণ্ডঃ ॥ ৩ ॥

তাৎপৰ্য্য—দেহাদিৰ অনাত্মত্ব অনুমান বুদ্ধিযুক্ত নহে কাৰণ দেহ আত্মা
না হইলে দেহাদিতে আত্মপ্রত্যয় কি জন্য হইবে? এইরূপে আগন্তি
উত্থাপন করিতেছেন ॥ ৩৭ ॥

তাৎপৰ্য্য—অনন্তর উক্ত আগন্তিব নিরাস করিতেছেন । দেহাদি দৃশ্য,
চৈতন্যের অতীত এবং এসকল চইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন একদ্রষ্টা আছেন অজ্ঞানী
জীব সাধারণেব বুদ্ধিতে ইহা সহজে উদয় হওয়া সম্ভব নহে সুতরাং যেমন
অগ্নিব্যাপ্ত লৌহপিণ্ডে পৃথক্ জ্ঞান না থাকায় দাহভ্রম জন্মে সেইরূপ
চৈতন্যব্যাপ্ত দেহাদিতে ও পৃথক্ জ্ঞানের অভাববশত আত্মভ্রম সম্ভব

দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ ।

অথ স আত্মা ক ইতি ॥ ১ ॥

উক্তেভ্যঃ সার্বভৌম্যো ব্যতিরিক্ত আন্তবতমঃ ॥ ২ ॥

দেহাদীনামনাত্মস্বাক্ত্যা তদ্ব্যতিরিক্তমাত্মানম্ পতাজ্জাসীং ইদানীশ্ব-
মেণ প্রাপ্তাদিত্যুং তস্যাপ্রসিদ্ধত্বান প্রতিপাদনং সুকরমিত্যাক্ষিপতি
অথেনাদি ॥ ১ ॥

যে তাবদাত্মনো ব্যতিরিক্তা দেহাদয়োহহঙ্কাবপর্যাত্মা দর্শিতাস্তেভ্যঃ
সম্ভেভ্যোহন্তবতমোহিয়মাত্মা তস্য সর্বাস্তরদ্বন্দ্বতেরিতুত্ত্বমাহ উক্তেভ্য
উক্তাদি ॥ ২ ॥

তবে সেই আত্মা কে ? ॥ ১ ॥

পূর্বোক্ত সমস্ত বস্তু হইতে ব্যতিরিক্ত সর্বাপেক্ষা
অন্তর্নিহিত বস্তু ॥ ২ ॥

অতএব ব্রাহ্ম আত্মপদ্য আছে বলিয়া পূর্বোক্ত অসুখান গুলি অযুক্ত
হইতে পাবে না । শ্রুতি এবং যুক্তি অরুরোধে দেহ হইতে আবৃত্ত করিয়া
অহঙ্কাব পর্যন্ত সকলেবট আত্মত্ব অপ্রমাণিত হইল অতএব এ সমুদয়ে
আত্মপ্রতীতি অজ্ঞান করনামাত্র ॥ ৩৮ ॥

ইতি প্রথমখণ্ডেব তাৎপর্যা । হবিঃ । ৩ ।

তাৎপর্যা—দেহাদি আত্মা নহে এট কথ্য বলায় দেহাদি হইতে বিভিন্ন
এক আত্মা আছেন ইহা প্রতিজ্ঞা কবা হইয়াছে, কিন্তু দেহাদি সমস্ত বস্তু
হইতে বিভিন্ন কোন পদার্থ সাধাবণো প্রসিদ্ধ নাট ; সুতরাং তাদৃশ আত্মাব
প্রতিপাদন নিতান্ত সহজ নহে এইজন্য প্রশ্ন উত্থাপনপূর্বক গ্রহণাব তন্নির্ণয়ে
প্রবৃত্ত হইতেছেন ॥ ১ ॥

তাৎপর্যা—দেহ হইতে অহঙ্কাব পর্যন্ত যে সকল বস্তু অনাত্ম বলিয়া
পদর্শিত হইয়াছে সেট সমুদায় অপেক্ষা অন্তর্নিহিত অসুখম বস্তুই আত্মা ;
কাবন আত্মাব সর্বাস্তরদ্বন্দ্ববোধক শ্রুতি আছে ॥ ২ ॥

আকাশবৎ সর্বগতঃ ॥ ৩ ॥ স্বক্ষ্মঃ ॥ ৪ ॥ নিত্যঃ ॥ ৫ ॥

তর্হি তস্য বুদ্ধাদিদৃশ্যবস্তুত্বস্য পবিত্রিত্বং প্রাণমিত্যাহ আকাশ
ইত্যাদি । স পণাগাদিত্যাদি ক্রমেন তত্র পরিচ্ছিন্নত্বাৎ সত্ত্বতি সাব্যবস্থা-
নাভ্যুহাদি পক্ষাচ্চ তদন্তুপপত্তিরিত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

তর্হি সপ্তকারণাদন্যেযাচ্চ বিদ্যমানত্বাৎ তৈরন্তরঙ্গত্বাচ্ছলন্তো ন
তবেৎ ইত্যাহ্বা স্বক্ষ্মাৎ স্বক্ষ্মতরনিত্যাদি প্রতিমাশ্রিত্য উভয়বিধেষ্টিরা-
গোচরত্বমুকম্ স্ফুটতি ॥ ৪ ॥

বৈনাশিকাস্ত প্রতিফলং বিনাশিত্বমায়নো মনাস্তে তান্ প্রত্যাবাধিত-
প্রত্যক্ষিত্বায়াঃ স্থায়িহমাত্মায়াঃ নিত্যমিতি ॥ ৫ ॥

তিনি আকাশের ত্যায় সর্বব্যাপী ॥ ৩ ॥ স্বক্ষ্ম ॥ ৪ ॥
নিত্য ॥ ৫ ॥

তাৎপর্য—আত্মা যদি দৃশ্যবস্তুত্বই নিশ্চিত তবে তাঁহার বুদ্ধাদির ত্যায়
পবিত্রিত্ব ঘটতেছে ; এট আশঙ্কার উদয় দিতেছেন । ‘নেই আত্মা সকল
ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন’, ইত্যাদি প্রতি থাকায় আত্মার পরিচ্ছিন্নত্ব
একটা চটতে পাবেনা ; বিশেষত তাতা পরিচ্ছিন্ন অর্থাৎ পণ্ড পরিমাণ বিশিষ্ট
তাতা সাব্যব, অর্থাৎ শরীবাদিব ত্যায় অংশবিশিষ্ট, সূতরাং তাতা বিনাশী
অর্থাৎ অংশের সংযোগনিরোগে তাতা পবিত্রিত্ব চটতে পাবে অমূল্য
তাতা অনাত্মা ; এটকণে আত্মাবট অনাত্মত্বপক্ষি চটতে যায়, সূতরাং
আত্মা অপরিচ্ছিন্ন আকাশের ত্যায় সর্বব্যাপী ॥ ৩ ॥

তাৎপর্য—আত্মা যদি সকলের কারণরূপে ও সর্বব্যাপীরূপে বিদ্যমান
বহিয়াছেন তবে ইন্দ্রিয়াদিব দ্বারা তাঁহার উপলব্ধি হয় না কেন ? এট
আশঙ্কার ‘(আত্মা) স্বক্ষ্ম চটতেও স্বক্ষ্মতব’ ইত্যাদি প্রতি আশ্রয় কবিয়া
বলিয়াছেন, আত্মা স্বক্ষ্ম অর্থাৎ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কন্মেন্দ্রিয়ের অগোচর ॥ ৪ ॥

তাৎপর্য—শূন্যবাদী ‘বৌদ্ধেরা বলেন যে, আত্মা প্রতিফলই বিনাশ-
প্রাপ্ত চটয়া নূতন হইতেছেন, ইহা ভ্রমমাত্র, কারণ আত্মাপ্রতিকণে নূতন

নিরবয়বঃ ॥ ৬ ॥ নিশ্চ'ণঃ ॥ ৭ ॥ নিরঞ্জনঃ ॥ ৮ ॥

দিগ্ধবাস্তাস্থানং নিত্যমপি সাবয়বং সঞ্জিরন্তে তদ্ব্যক্তং সাবয়বস্য ঘটাদি-
বদ'নিত্যত্বপ্রসঙ্গাদিত্যাহ নিববয়ব ইতি ॥ ৬ ॥

বৈশেষিকাদিকন্ত বুদ্ধাদি'দগুণাধিকবর্ণনাত্মানমবতিষ্ঠন্তে তন্ন কেবলো
নিশ্চ'ণশ্চেতি প্রত্যেকবস্তুরকরণস্ত তদ্ব্যক্তি'বিশেষাদিত্যাহ নিশ্চ'ণ ইতি ॥ ৭ ॥

আত্মনঃ সতো নাশাভাবেন'পি চেতুপবাগান্নাশো ভবিষ্যতি অতো
নিশ্চ'ণত্বেন'পি সদোষত্মিত্যাশঙ্ক্য'শঙ্ক্যামজীকৃত্য সংগিবতে নিরঞ্জন ইতি ॥ ৮ ॥

নিরবয়ব, নিশ্চ'ণ, নিরঞ্জন ॥ ৬ ॥ ৭ ॥ ৮ ॥

হটলে 'যে আমি পূর্ণরূপে ছিলাম এক্ষণে ও সেই আমি বহিষ্কৃত', এইরূপ
প্রত্যভিজ্ঞান অর্থাৎ পরিচয়জ্ঞান বধনই হইতে পারিত না; অতএব আত্মা
অবিনাশী নিত্যপদার্থ ॥ ৫ ॥

তাৎপর্য—দিগ্ধবাস্তবোক্তেরা বলেন যে, আত্মা নিত্য বটে কিন্তু অবয়ব-
বিশিষ্ট অর্থাৎ সুক্ষ্ম অংশ-সমষ্টিরূপ, তাহা যুক্তিবৃত্ত নহে কাবণ অংশবিশিষ্ট
হইলে ঘটাদির ন্যায় অনিত্যত্ব ঘটিয়া উঠে, অর্থাৎ ঘটাদির ন্যায় অংশসমষ্টি-
ময় পদার্থের অংশের সংযোগ বিয়োগে অস্তিত্বের দেখা যায়। আত্মার ও সেই
সেইরূপ অবস্তাস্থর হয় তবে তাহাব নিত্যত্ব থাকে না অতএব তিনি
নিরবয়ব ॥ ৬ ॥

তাৎপর্য—বৈশেষিক ও নৈয়ায়িকগণ বলেন, আত্মা বুদ্ধাদিশুদ্ধের আধার।
তাহা নহে, কারণ 'আত্মা কেবল অর্থাৎ নিশ্চ'ণ ও বিশুদ্ধ' ইত্যাদি প্রতি
আছে, ও অস্তুরকরণই যে শুদ্ধবিশিষ্ট তাহাব ও বশেষে প্রমাণ আছে, অতএব
আত্মা নিশ্চ'ণ ॥ ৭ ॥

তাৎপর্য—নিত্য বলিয়া আত্মার অগোচরতাশেষ সম্ভব না থাকিলেও
নাশজনক অত্ম কোন পদার্থের উপবাস অর্থাৎ সহযোগজন্য বিকারপ্রাপ্ত
হইয়া নাশ ঘটিতে পারে; অতএব আত্মা 'নিশ্চ'ণ হইলেও সদোষ। এই আত্মা
নিরাল কারিয়া বলিতেছেন। কোন বিকারী পদার্থের সংযোগ জন্য বিকার

গমনাগমনাদিক্রিয়ারহিতঃ ॥ ৯ ॥

অহঙ্কারমমকারেচ্ছাদেয়প্রযত্নবহিতঃ ॥ ১০ ॥

গমনাগমনাদিক্রিয়াশক্তিমনঃশাসনা নিকৃষ্টশক্তিমাশ্রিত্যাহ গমনে-
ত্যাদি ॥ ৯ ॥

কেচিৎ পুনরহঙ্কারানীনামাদ্বৈতদ্বন্দ্বসীকৃষ্মতে তান্ প্রত্যাহ্বাদিশক্তি-
মহুস্তাহাহঙ্কারেত্যাदि ॥ ১০ ॥

আত্মা গমনাগমনাদিক্রিয়ারহিত ॥ ৯ ॥

অহঙ্কার, মমকার, ইচ্ছা, দেয় ও প্রযত্নরহিত ॥ ১০ ॥

প্রাপ্ত হইলে আত্মা নষ্ট হইতে পাবেন ইহা আশঙ্কা করিও না, কাবণ আত্মার
তাদৃশ বিকার প্রাপ্ত হইবারই সম্ভাবনা নাই; যেহেতু আত্মা নিরঞ্জন
অর্থাৎ যেমন অঞ্জনাঙ্গি পলেপে লিপ্ত হইয়া চক্ষুগাদি অবত্যাগবিত্ত হয় আত্মা
সেদ্ধা হন না; পদ্মপত্র জলের ন্যায় কোন বিকারীপদার্থই তাহাতে
লিপ্ত হইতে পাবেনা অতএব তিনি আনির্দেশী নিত্য ॥ ৮ ॥

তাৎপর্য—নিকৃষ্ট শক্তি আশ্রয় করিয়া আত্মার গমনাগমনরূপ ক্রিয়া
নিষিদ্ধ হইতেছে। পূর্বে যে ব্যাপকত্ব নিরবয়বত্বাদি উক্ত হইয়াছে তাহাতেই
একাংশাবচ্ছেদে গমন বা সঙ্গাংশাবচ্ছেদে গমন উভয়ই নিবস্ত হইতে পারে;
এক্ষণে কেবল অর্ধাংশ গমন আশ্রয় করিয়া অর্ধাংশ বাক্যাদি বাদিবস্তু বঞ্জন
করিতেছেন, এক্ষণে গমনবর্জী কলমের মত প্রায়শই হইবে। গমনাগমনাদি
দ্বারা জন্মবর্ণাদিরূপ ব্যাপার অর্থাৎ গতি ক্রম ব্যাপার এতটাই হইয়া
যাইতে পারে ॥ ৯ ॥

তাৎপর্য—অন্তর অনন্ত ইত্যাদি একি অন্তর্যাবে অহঙ্কারাদিদ্বন্দ্ববাদীকে
নিবস্ত করিতেছেন। আত্মা গমন মমত্বস্বাভিলাষপ্রমাণ হইয়াছে তখন
কি লভিয়া অহঙ্কারাদি ক্রমেতে পারে? যেহেতু ‘আমি পূর্ণ’ অর্থাৎ ‘আমি কৃপ’
ইত্যাদি অহঙ্কারাদির বিষয় কিছুই নাই ॥ ১০ ॥

স্বয়ংজ্যোতিঃস্বভাসোহগ্র্যক্ষণং সবিভূপ্রকাশবৎ ॥১১॥

আকাশাদিভূতবহিতঃ ॥১২॥ বুদ্ধাদিকরণবহিতঃ ॥১৩॥

কেচিৎ অত্মজ্ঞানো মন্যন্তে তান্ প্রতি ‘অত্রায়ং পুরুষঃ স্বয়ংজ্যোতিঃ’
ইত্যাদি শ্রুত্যা পবিত্রবন্তি স্বয়ংমত্যাदि। যথাগ্নে কক্ষস্পর্শস্বভাবোহ্ণি-
মতঃ যথা চ প্রকাশঃ সবিভূঃ সীকৃতঃ তথা আত্মা সত্যমেব জ্যোতিঃ-
স্বভাবোহ্ণিপূর্ণস্বভাঃ শ্রুতবিত্তার্থঃ ॥ ১১ ॥

পৃথিবীময়াদিশ্রুতৈবাত্মনো ভূতসম্বন্ধসামান্য্য নাকাশমিত্যাদি শ্রুতৈর্মৈব-
মিত্যাহ আকাশেত্যাদি। পৃথিবীময়াদিশ্রুতৈস্ত সৌপাশিকবিষয়ত্বাৎ ন
প্রকৃতপ্রতিকূলেনৈব ভাবঃ ॥ ১২ ॥

অবাঙমনোহচক্ষুঃশ্রোত্রমিত্যাদিশ্রুত্যা কবণসম্বন্ধং ধূমীতে বুদ্ধোক্তাদি ॥১৩॥

অগ্নির উষ্ণতার ন্যায়, এবং সূর্য্যের প্রকাশের ন্যায়,
(তাঁহার) স্বয়ংজ্যোতিঃ স্বভাব ॥ ১১ ॥

তিনি আকাশ বায়ু প্রভৃতি ভূতবহিত ॥ ১২ ॥

(ও) বুদ্ধাদি করণবহিত ॥ ১৩ ॥

তাৎপৰ্য্য—কেচ কেচ বলেন আত্মা জড়, তাহাদিগকে বলা হইতেছে।
যেমন অগ্নির উষ্ণস্পর্শ স্বভাব, যেমন সূর্য্যের প্রকাশ স্বভাব, সেইরূপ আত্মাবও
জ্যোতিঃ স্বভাব অর্থাৎ আত্মা স্বপ্রকাশ চৈতন্যসদার্থ জড় নহেন। এ বিষয়ে
শ্রুতি যথা। ‘এই (প্রকরণ বোধ্য) পুরুষ স্বয়ংজ্যোতিঃ’ ইত্যাদি ॥ ১১ ॥

তাৎপৰ্য্য—পৃথিবীময় ইাদি শ্রুতি থাকিতে আত্মার ভূতসম্বন্ধ শঙ্কা উপাস্ত
তৎপৰ্য্য তাহাব নিবাস পবিত্রভেদে। (আত্মা) আকাশ নহেন ইত্যাদি শ্রুতিও
বিদ্যমান থাকায় আত্মা ভূতসম্বন্ধ নহেন! আত্মার উপাদি পৃথিবীময় ইহা
বলি পৃথিবীময় শ্রুতিও তাৎপৰ্য্য স্বভাব উভয় শ্রুতি পরস্পর বিকল্প নহে।
সেই তর প্রভৃতি বহুতর নিষেধ শ্রুতির সহিত একা থাকায়, পূর্ব্বোক্ত নিষেধ
শ্রুতিই মুখোপার্গ বৃত্তিতে হইবে ॥ ১২ ॥

তাৎপৰ্য্য—(আত্মা) বাক্যবহিত, মনোবহিত, চক্ষুঃশ্রোত্রবহিত’ ইত্যাদি

সত্বাদিগুণরহিতঃ ॥ ১৪ ॥

প্রাণাদিবায়ুভেদরহিতঃ ॥ ১৫ ॥

অশনায়াপিপাসাশোকমোহজরামরণপ্রাণবুদ্ধিশরীরধর্ম-
রহিতঃ ॥ ১৬ ॥

নির্গুণশ্রুতিমেবাহুস্বতা গুণত্রয়সম্বন্ধং প্রত্যাদিশতি সত্ত্বত্যাदि ॥ ১৪ ॥

অপ্রাণো ভ্যমনা ইত্যাদি শ্রুত্যা প্রাণসম্বন্ধেহপি নাস্তীত্যাহ প্রাণাদী-
ত্যাदि ॥ ১৫ ॥

অশনায়াদিধর্মবদ্ভাং আজ্ঞানো ন প্রাণাদিসম্বন্ধবৈধূর্যমিত্যশঙ্ক্য
যোহশনায়াপিপাসে শোকমোহং জরামৃত্যুমত্যোতি ইতি শ্রুত্যোত্তরমাহ
অশনারেত্যাদি ॥ ১৬ ॥

সত্বাদি গুণরহিত ॥ ১৪ ॥

(এবং) প্রাণাদি বায়ুভেদরহিত ॥ ১৫ ॥

(যিনি) ক্ষুধা, পিপাসা, শোক, মোহ, জরা, মরণরূপ
প্রাণধর্ম বুদ্ধিধর্ম ও শরীরধর্ম রহিত ॥ ১৬ ॥

শ্রুতি অনুসারে তদ্বিষয় সম্বন্ধ ও নিবারণ করিতেছেন । আদিশব্দে সমস্ত
তদ্বিষয় গমীত হইয়াছে ॥ ১৩ ॥

তাৎপর্য—নির্গুণ শ্রুতিবই অনুসরণ করিয়া সম্বন্ধসমুদায় সম্বন্ধও
নিষেধ করিতেছেন ॥ ১৪ ॥

তাৎপর্য—“(আত্মা) প্রাণরহিত, মনোরহিত ইত্যাদি শ্রুতি থাকায়
আত্মার প্রাণসম্বন্ধও নাই ইত্যাদি বলিতেছেন ॥ ১৫ ॥

তাৎপর্য—“ক্ষুধাদি থাকায় আত্মার প্রাণাদি সম্বন্ধ না থাকা অসম্ভব”
এই আশঙ্কা করিয়া শ্রুতানুসারে তাহার উত্তর দিতেছেন । শ্রুতি যথা ‘যিনি
ক্ষুধা পিপাসা শোক মোহ জরা মৃত্যু অসিক্রম্য কবেন ।’ ক্ষুধা পিপাসা
প্রাণের ধর্ম, শোকমোহ বুদ্ধিধর্ম, ও জবা মরণ শরীরধর্ম ॥ ১৬ ॥

যঃ সৰ্বপ্রাণিহৃদিস্থিঃ ॥১৭॥ সৰ্ববুদ্ধৈর্দ্রষ্টা ॥১৮॥
 স আত্মোত্তি ॥১৯॥ সৰ্ববুদ্ধিৰিশিষ্টত্বেন উপলভ্যমানত্বাৎ
 সৰ্বপ্রাণিহৃদিস্থ ইত্যাচ্যতে ॥২০॥

যথোক্তাত্মাত্মনো বুদ্ধিস্ত্বেন সন্নিহিতপবত্বং স এব আত্মা হৃদীত্যাদি শ্রুত্যা
 দর্শয়তি যঃ ইত্যাদি ॥১৭॥

এব হি দ্রষ্টেত্যাদি শ্রুত্যা দ্রষ্টাত্মনা হৃদয়েৎবস্থানং কথয়তি সৰ্বো-
 ত্যাদি ॥১৮॥

যন্ত প্রতিপাদনায় প্রক্ৰমঃ কৃতঃ সোহ্যমায়া কূটস্থশিচ্চাক্তুরূপপাদিতঃ
 অস্মাভিরিত্যুপসংহবতি সঠিত্যাদি ॥১৯॥

যদ্বক্তং সৰ্বপ্রাণিহৃদিস্থিত্বমিতি তদযুক্তং স্বমতিমপ্রতিষ্ঠিতাত্মনো হৃদয়া-
 ধাবত্মানুপপত্তেবিত্তি তদ্বাহ সৰ্বোত্ত্যাদি। সৰ্বহৃদয়স্থবুদ্ধিৰিশিষ্টত্বাৎ তৎ-
 সাক্ষিস্ত্বেন ক্ষুণ্ণানোপচারিকং আত্মনো হৃদিস্থিত্বমিতি স্বমতিমপ্রতিষ্ঠিত-
 মবিকল্পমিত্যর্থঃ ॥২০॥

যিনি সৰ্বপ্রাণীর হৃদয়ে স্থিত ॥১৭॥ সকল বুদ্ধির দ্রষ্টা ॥১৮॥
 তিনিই আত্মা ॥১৯॥ আত্মা সৰ্ববুদ্ধিৰিশিষ্টরূপে উপলব্ধ
 হন বলিয়াই তাঁহাকে সৰ্বপ্রাণীহৃদয়স্থিত বলা যায় ॥২০॥

তাৎপৰ্য্য—পূৰ্বোক্ত আত্মা বুদ্ধিস্বরূপেই সন্নিহিত অর্থাৎ বুদ্ধিরূপ
 উপাদ্রুপহিত হইয়াই তিনি সন্নিহিত রূপে ব্যবহৃত হন, সেই সন্নিহিত
 আত্মাই প্রকরণে কথিত হইয়াছেন ইহা যথোক্ত শ্রুতি অনুসারে দেখাইতে-
 ছেন ॥১৭॥

তাৎপৰ্য্য—‘এই আত্মাই দ্রষ্টা’ ইত্যাদি শ্রুতি অনুসারে দ্রষ্টৃরূপেই হৃদয়ে
 অবস্থিতি করিতেছেন ॥১৮॥

তাৎপৰ্য্য—বাহ্যার প্রতিপাদনের জন্ত প্রকরণ আরক্ত হইয়াছিল সেই
 কূটস্থ চৈতন্যময় আত্মা আমরা উপপত্তিদ্বারা বুঝাইলাম এই বলিয়া
 উপসংহার করিতেছেন ॥১৯॥

তাৎপৰ্য্য—আত্মা স্ব প্রতিষ্ঠিত অতএব তাঁহাকে যে হৃদয়স্থিত বলা হইয়াছে

ন পুনঃ সর্বগতস্য নিরবয়বস্ত্যজ্ঞঃ বুদ্ধাধারত্বং সম্ভ-
বতি ॥২১॥

যথাকাশস্য ন কশ্চিৎ পদার্থ আধারো ভবতি ॥২২॥

সম্ভবতি মুখ্যে জদিস্ত্বে কিমিগোপচারিকমিত্যাশঙ্ক্য শ্রুতিসম্মিগত-
স্বমহিমপ্রতিষ্ঠাবিবোধায় নৈবমিত্যাহ নেতাদি । ন জদয়প্রতিষ্ঠবুদ্ধা-
ধারত্বং আত্মনো মুখ্যমাখ্যাতুং যুক্তং সর্বগতত্বাৎ, ত্র্যম্বকে সতি নিরবয়ব-
স্ত্যজ্ঞা গগনবৎ তৈতর্যঃ ॥ ২১ ॥

তত্র দৃষ্টান্তঃ স্পষ্টয়তি যথোক্তাদি ॥ ২২ ॥

বুদ্ধি সর্বগত নিরবয়ব আত্মার আধার হইতে পারে
না ॥ ২১ ॥

যেমন আকাশের কোন পদার্থই আধার নহে ॥২২॥

তাঁহা বুদ্ধিসূক্ত নচে এষ্ট আপত্তিতে বলিতেছেন । সকল বুদ্ধিই সাক্ষি-
স্বরূপে ক্ষুদ্রিত তন বলিয়াই আত্মাকে বুদ্ধিস্ত বা জদিস্ত হ'ল। যায়, জুতরাং
ইহা কেবল উপচারিক মাত্র ॥ ২০ ॥

তাৎপৰ্য্য—মুখ্য অর্থে কখন আত্মার আধার ভাবে জদয়ে অবস্থান সম্ভব
নহে, তাহা হইলে স্বপ্রতিষ্ঠবুদ্ধির বিবোধ ঘটে, এবং আত্মা সর্বব্যাপী অত-
এব অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র পদার্থ কিরূপে তাহার আধার হইবে ? আরও আত্মা
আকাশের স্থায় নিরবয়ব, একত্র ও তাহার আধেয়ই সম্ভব নহে ॥ ২১ ॥

তাৎপৰ্য্য—আকাশ দৃষ্টান্ত স্পষ্টরূপে দেখাইতেছেন । নিরবয়ব আকাশের
কিছুই আধার নাই । ঘট কখনই ঘটাকাশের আধার নহে, তাহা হইলে
ঘট চাপিত হইলে তরতা আকাশও চাপিত হইত; ঘট ভগ্ন হইলেও আকাশ
নিরাধারভাবে অবস্থান করিতে পারিত না । ইত্যদি যুক্তি দ্বারা নিরবয়ব
পদার্থের আধারাপেক্ষা নাষ্ট ইহা স্পষ্টই প্রমাণ হইতেছে । অতএব আত্মাও
নিরাধার স্বপ্রতিষ্ঠ ॥ ২২ ॥

কথং পুনরহঙ্কারমমকারেচ্ছাষ্মেযপ্রযত্নরহিতস্যাত্মনো দ্রষ্টৃ-
মিত্বাচাতে ॥২৩॥ দ্রষ্টৃত্বং নাম দর্শনক্রিয়াকর্তৃত্বং ॥২৪॥

যদি দর্শনক্রিয়াং করোতীতি আত্মা দ্রষ্টা শ্রান্তদাশে-
ষবুদ্ধিদ্রষ্টৃত্বং নোপপদ্যতে ॥ ২৫ ॥

যৎপুনরুক্তমাত্মা প্রযত্নরহিতঃ সর্ববুদ্ধেদ্রষ্টেতি তত্র চোদয়তি কথ-
মিত্যা দ। ২৩ ॥

প্রযত্নরহিতত্বাপি দ্রষ্টৃত্বে কাহ্নুপগতিরিত্যাশঙ্ক্যাহ দ্রষ্টৃত্বমিত্যাदि ।
তন্নি দর্শনক্রিয়াকর্তৃত্বং কর্তৃত্বক কারকাপ্রয়োজ্যত্বে সতি কারকপ্রয়ো-
ক্তৃত্বং ততশ্চ কৰ্ত্তা প্রযত্নরহিতশ্চেতি বরুন্ধমিত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

দর্শনক্রিয়াকর্তৃত্বং দ্রষ্টৃত্বমিত্যত্রৈব দৃষণাস্তরমাত্মা যদীত্যাদি ॥ ২৫ ॥

আত্মা অহঙ্কার মমকার ইচ্ছাদেযাদি প্রযত্নরহিত হইলেও
কিরূপে তাহার দ্রষ্টৃত্ব তাহাই কথিত হইতেছে ॥২৩॥

দর্শনক্রিয়াকর্তৃত্বই দ্রষ্টৃত্ব ॥২৪॥

যদি দর্শন ক্রিয়া করেন এইজন্য আত্মা দ্রষ্টা হন তবে
সর্ববুদ্ধিদ্রষ্টৃত্ব উপপন্ন হয় না ॥২৫॥

তাৎপর্য্য—সর্ব প্রযত্নরহিত হইয়াও আত্মা সর্ববুদ্ধির দ্রষ্টা ইহা পূর্বে বলা
হইয়াছে, তাহাতে স্বয়ং আপত্তি উত্থাপন করিতেছেন ॥ ২৩ ॥

তাৎপর্য্য—আপত্তি এইরূপ—দর্শনক্রিয়াকর্তৃত্বই দ্রষ্টৃত্ব অত্য়কারক-
কর্তৃক প্রযুক্ত না হইয়া অত্য় কারককে প্রয়োগ করাই কর্তৃত্ব; প্রয়োগে প্রযত্ন
আবশ্যক, সুতরাং প্রযত্নরহিত অগচ কৰ্ত্তা ইহা যুক্তি বিরুদ্ধ ॥ ২৪ ॥

তাৎপর্য্য—বুদ্ধিসাক্ষিকতাই দ্রষ্টৃত্ব, সাক্ষিত্ব প্রযত্নরহিতেরও সম্ভব তাহা পরে
বলা হইবে । এক্ষণে দর্শনকর্তৃত্বই দ্রষ্টৃত্ব এইমতে দোষাবোপ করিতেছেন;
তাহা হইলে আত্মার বুদ্ধি দ্রষ্টৃত্ব সিদ্ধ হয় না, ইহার হেতু পদস্বত্রে প্রদর্শিত
হইতেছে ॥ ২৫ ॥

বিরোধঃ ॥ ২৬ ॥

যথা দেবদত্তশ্চ ক্রিয়ানুরোধেন যুতায়ুতসিদ্ধকরণাদি-
সব্যপেক্ষয়া গমনাগমনাদিক্রিয়াকর্তৃত্বং ॥ ২৭ ॥

দর্শনক্রিয়াকর্তৃত্বপক্ষে যুগপদেব বুদ্ধিতদ্বৃতিদ্রষ্টৃদাহুপপত্তিবিত্যত্র
চেতুমাং বিরোধাদিতি । নিরবয়বসামান্যঃ পর্যায়েন বিরুদ্ধানেকপরি-
ণামাযোগাৎ ইত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥ যদি পুনরাত্মা নিরবয়ববাহুপি পরিণামেত তদা
ক্রমেণৈব পরিণামেত, যুগপৎ পরিণামিণো নিরবয়বত্বস্ত ত্তরুপপাদিত্বাদিতি
মত্বা ক্রমপরিণামং দৃষ্টাস্তুমাং যথেষ্টাদি । যুতসিদ্ধং করণং কুঠারাদি,
তচ্ছি দেবদত্তাৎ পৃথগেব লঙ্কাত্মকং, অযুতসিদ্ধং করণং করচরণাদি, নহি
তশ্চ দেবদত্তমনপেক্ষ্য স্বতন্ত্রতয়া সিদ্ধিরস্তি, তদুভয়াপেক্ষয়া ক্রমানুরোধেন
তদ্বতো গমনাগমনাদিক্রিয়ানু কর্তৃত্বং দৃষ্টং, দৃশ্যতে হি কদাচিত্ পৃথগেব
সিদ্ধকঠোরকুঠারাদাপেক্ষয়া কাষ্ঠাদিভেত্তৃত্বং কদাচিত্ অপৃথগেবসিদ্ধচরণাদা-
পেক্ষয়া গমনাদিকর্তৃত্বং, ন পুনরেকদৈব উভয়বিধকরণাপেক্ষয়া নানাবিধ-
ক্রিয়ানু তস্য কত্বদ্বীরিতার্থঃ ॥ ২৭ ॥

যেহেতু বিরোধ ইয় ॥ ২৬ ॥

যেমন ক্রিয়ানুরোধে যুতায়ুত সিদ্ধ উভয়বিধ করণ-
সাপেক্ষ দেবদত্তের একদা গমনচ্ছেদনাদি উভয়বিধ ক্রিয়া-
কর্তৃত্ব প্রত্যক্ষ বিরুদ্ধ ॥২৭॥

তাৎপর্য—দর্শনক্রিয়াকর্তৃত্ব দ্রষ্টৃৎ এই পক্ষে, আত্মার এককালীন বুদ্ধি
ও বৃত্তি, অর্থাৎ বুদ্ধির বিষয়াকারে পরিণতি দর্শন করা, যুক্তিযুক্ত নহে ।
নিরবয়ব আত্মার পর্যায়ক্রমে পরস্পর বিরুদ্ধ অনেক পরিণাম ও সম্ভব
নহে এ বিষয় পরে স্পষ্ট রূপে বুঝান যাইতেছে ॥ ২৬ ॥

তাৎপর্য—আত্মা নিরবয়ব প্রথমত তাহার পরিণামই সম্ভব নহে, তথাপি

নোভয়প্রকারকরণসম্বন্ধরহিতশ্রাবিক্রিয়শ্চ দৃগুপশ্চাত্মনো
দর্শনক্রিয়া স্মাৎ ॥ ২৮ ॥

অস্ত তর্হি পৃথগায়ানোহপি দ্বিবিদকবণস্যাপেক্ষশ্চ দর্শনাদিক্রিয়াম্
কর্তৃত্বং নেতাহ নেত্যাঁদি । প্রত্যগাত্মনোহি চিন্মাত্রেন কূটস্থাসম-
বভাবশ্চ দ্বিবিদকবণসম্বন্ধাযোগাৎ ন ক্রমদ্রষ্টৃদ্বোপপত্তিরিত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥ *

উভয়প্রকার করণসম্বন্ধরহিত, অবিকারী, দৃকরূপ,
আত্মার ক্রমদ্রষ্টৃত্ব ও হইতে পারেনা ॥ ২৮ ॥

যদিবাদীর মতে আত্মার পরিণাম স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে পর্যায়ক্রমেই হয়
বলিতে হইবে; এই জ্ঞান পর্যায়ক্রমে কর্তৃত্বপরিণামেব দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন ।
এককাণীন উভয়বিদ পরিণাম ঘটে, অথচ বস্তুটি নিববয়ব, ইহা নিতান্ত
অযৌক্তিক । বৃত্তিসিদ্ধি অর্থাৎ পৃথগভাবে অবস্থিত, যেমন কুঠারাদি; অযুতসিদ্ধি
অর্থাৎ অপৃথগভাবে অবস্থিত যেমন হস্তপদাদি; কবণ বা ক্রিয়াসাধন
পূর্কোক্ত দুই প্রকার; এই উভয়বিদ কবণের উভয়বিদ ক্রিয়া অর্থাৎ ছেদনাদি
ও গমনাদি পরস্পর বিরুদ্ধ; দুই ক্রিয়া এককর্ত্তা কর্ত্তৃক একদা সম্পন্ন হইতে
পাবে না । যখন কোন লোক গমন কবে তখন তাহাকে ছেদন কাণ্য
করিতে দেখা যায় না; আত্মাও উভয়বিধকরণ সাপেক্ষ; তাহার যদি
দর্শনাদি কর্ত্তৃত্ব হয়, তবে এই দৃষ্টান্ত অমুসাৰে পর্যায়ক্রমেই হয় বলিতে
হইবে । এক্ষেপে বাদিকে পর্যায়মতে আনয়ন কবাই স্বত্বেব অভিপ্রায় ॥২৭॥

তাৎপর্য্য—এক্ষণে যদি বাদী উভয়বিধকরণসাপেক্ষ আত্মার পর্যায়ক্রমে
দ্রষ্টৃত্ব স্বীকার করিয়াই বলেন যে, তাহাতে দোষ কি? তজ্জ্ঞান তাহাতেও
দোষ দেখাইতেছেন । সৰ্ব্বব্যাপী আত্মা চিন্মাত্র, কূটস্থ অর্থাৎ গিরিশৃঙ্গ বা
লৌহপিণ্ডেব ন্যায় নিশ্চল নির্ঝিকাব ভাবে অবস্থিত, নির্লিপ্ত স্বভাব; অত-
এব তাহাব উভয়বিধ করণের সহিত সম্বন্ধ সম্ভব না হওয়ায় ক্রমদ্রষ্টৃত্বও
সম্ভব নহে; তাহা হইলে চিন্মাত্রকে কূটস্থত্বাদিতে দোষ ঘটে ॥ ২৮ ॥

যন্তু পুনঃ করণাদিসব্যপেক্ষা দ্রষ্টৃত্বং তস্যাল্লবিষয়-
দ্রষ্টৃত্বং ক্রমদ্রষ্টৃত্বং অদ্রষ্টৃত্বমন্যাথাদ্রষ্টৃত্বং স্যাৎ পরিণা-
মিত্বাৎ করণাদিনির্মিত্তস্যাপেক্ষত্বাচ্চ চিত্তপ্রদীপবদেব ॥২৯॥

নৈবমাত্মনোহ্লবিষয়দ্রষ্টৃত্বং ক্রমদ্রষ্টৃত্বং অদ্রষ্টৃত্ব-
মন্যাথাদ্রষ্টৃত্বক্ষেপ্যতে ॥ ৩০ ॥

যদি তত্তাপি ক্রিয়াবত্ত্বং করণসাপেক্ষত্বং চেযাতে তত্রাহ যন্তুত্যাদি ।
যথা চিত্তস্ত বিক্রিয়াবত্ত্বাৎ করণাপেক্ষত্বাচ্চ কতিপয়দ্রষ্টৃত্বাদি দৃষ্টং তথাঅ-
নোহপি ক্রিয়াদিমত্তে কতিপয়দ্রষ্টৃত্বাদি জ্ঞানরূপতেনৈতাদ্যর্থঃ করণাদীত্যাদি-
পদং অর্থাদিসংগ্রহার্থং ॥২৯॥

নমাত্মনোহ্লবিষয়দ্রষ্টৃত্বাদি নানিষ্টং তথৈব দ্রষ্টৃত্বাদিতি তন্নানঙ্গীকারাদি-
তাহ নৈমিত্ত্যাদি । ৩০ ।

বিশেষতঃ যে বস্তুর দ্রষ্টৃত্ব করণাদিসাপেক্ষ, তাহার
অ্লবিষয়দ্রষ্টৃত্ব, ক্রমদ্রষ্টৃত্ব, অদ্রষ্টৃত্ব ও বিপরীতদ্রষ্টৃত্ব
হইয়া থাকে, যে হেতু তাহার পরিণামিত্ব ও করণাদি হেতু
সাপেক্ষত্ব আছে যেমন চিত্তের এবং প্রদীপের ॥ ২৯ ॥

—আত্মার ও এইরূপ অ্লবিষয় দ্রষ্টৃত্বাদি হউক—ইহা
কেহই ইচ্ছা করেন না ॥ ৩০ ॥

তাৎপৰ্য্য—করণাদি সম্বন্ধ ও পরিণামরূপ বিকার স্বীকার করিয়া আত্মার
দর্শনকর্তৃত্ব সাধনে প্রয়াস পাইলে যে সকল দোষ ঘটে তাহা একগণে স্পষ্ট-
তাই উল্লেখ করিতেছেন । আমাদিগের চিত্ত যে অ্লবিষয়দ্রষ্টৃত্বাদিসম্পন্ন
তাহা প্রত্যক্ষই উপলব্ধ হয় । চিত্ত বিকারী ও চক্ষুবাদিকবর্ণসাপেক্ষ বলি-
য়াই ঐরূপ ঘটে সুতরাং আত্মাকে ও তাদৃশ বলিলে তাহারও ঐরূপ ঘটিবে ।
ইহাতে যে দোষ তাহা পরে বলা বাইতেছে ॥ ২৯ ॥

তাৎপৰ্য্য—এ ক্ষেত্রে আত্মার অ্লবিষয়দ্রষ্টৃত্বাদি অঙ্গীকার করা
হইয়াছে ॥ ৩০ ॥

বিক্রিয়াভাবাৎ করণাদিনিমিত্তনিরপেক্ষত্বাচ্চ ॥ ৩১ ॥

ব্যতিরেকেণ চিত্তপ্রদীপবৎ ॥ ৩২ ॥

অনস্মীকাবে হেতুমাৎ বিক্রিয়েত্যাদি। নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শাস্ত্রমিত্যাদি
শাস্ত্রাৎ ন তস্য বিক্রিয়াস্তীতি জিয়ামহতি। নচাবিক্রিয়স্ত দ্রষ্টৃত্বমেষ্টুং
শক্যতে তস্ত চ কার্যকারণনিমিত্তনিরপেক্ষত্বং ন তস্ত কার্য্যং করণত্বং তাদি-
শ্রুতেরবগম্যতে। ন চ তস্তান্নবিষয়দ্রষ্টৃত্বাদি সিধ্যতি যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ববিদী-
ত্যাদিশ্রুতেরিতার্থঃ। ৩১।

তত্র ব্যতিরেকমাহ ব্যতিরেকেণেত্যাদি। যথা চিত্তাখ্যস্ত প্রদীপস্ত
ক্ৰিয়াবহাৎ করণাপেক্ষত্বাচ্চ কতিপয়দ্রষ্টৃত্বাদীষ্টং ন তথাত্মনঃ সম্ভবতি
ইত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥

যেহেতু তাঁহার বিকার নাই এবং তিনি করণাদি-
সাপেক্ষও নহেন ॥ ৩১ ॥

চিত্ত ও প্রদীপের ন্যায় ব্যতিরেকদৃষ্টান্ত দ্বারা ও ইহা
নিরাকৃত হয় ॥ ৩২ ॥

তাৎপর্য্য—অস্মীকারেব হেতু বলিতেছেন। “আত্মা নিরবয়ব, নিষ্ক্রিয়,
শাস্ত্র” তাঁহার কার্য্যকরণসম্বন্ধ নাই “যিনি সর্বজ্ঞ, সর্ববেত্তা” ইত্যাদি
শাস্ত্র থাকায় আত্মার বিকারাদিস্বীকার শাস্ত্র বিরুদ্ধ। সূত্রায়ঃ তাঁহার
দর্শনকর্তৃত্বও শাস্ত্রবিরুদ্ধ ॥ ৩১ ॥

তাৎপর্য্য—যাহা অবিকারী ও করণাদি নিরপেক্ষ তাহা অল্পবিষয়দ্রষ্টৃ-
ত্বাদিযুক্ত নহে—এইরূপ অময় পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে এক্ষণে দৃষ্টান্তদ্বারা
ব্যতিরেক দেখাইতেছেন; যথা যাহা অবিকারী নহে এবং করণাদি
নিরপেক্ষও নহে তাহা অল্পবিষয় দ্রষ্টৃত্বাদিহীন নহে, অর্থাৎ যাহা বিকারী
ও করণাদিসাপেক্ষ তাহা অল্পবিষয়দ্রষ্টৃত্বাদিযুক্ত, যেমন মন ॥ ৩২ ॥

কথং বুদ্ধ্যাঅনোঃ সংযোগ ইত্যাচ্যতে ॥ ৩৩ ॥

ইতোহপি সম্বন্ধঃ সম্ভবতি ॥ ৩৪ ॥

আত্মানো নিরবয়বত্বাৎ করণাদানপেক্ষত্বাদেককারাদিরহিতত্বাচ্চ ক্রমা-
ক্রমভাণ্ড্যং ন দ্রষ্টৃত্বমিত্যাক্ষেপো দর্শিতঃ সম্প্রতি সর্ববুদ্ধিবিশিষ্টতয়া উপ-
লভ্যমানত্বাৎ ইত্যত্র বুদ্ধ্যাঅনোর্বিশেষণবিশেষ্যভাবস্ত মূলত্বেন সংযোগ-
মুক্তমাক্ষিপতি কথমিত্যাदि । ন হি মূর্ত্তামূর্ত্তয়োর্বুদ্ধ্যাঅনোঃ অতুকাষ্ঠয়োরিব
সংযোগঃ সম্বন্ধতে । মচাকার্যাকারণয়োত্রব্যয়োন্তয়োঃ সম্বন্ধান্তরং
বিশেষণবিশেষ্যত্বাহুকূলমবকল্পতে, দণ্ডদেবদত্তয়োঃদর্শনাদিত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥

আক্ষেপদ্বয়ে প্রাপ্তে প্রথমং দ্বিতীয়মাক্ষিপ্য পরিহরতীত ইত্যাদি ।
বুদ্ধ্যাঅনোর্বস্তুতঃ সংযোগাসম্ভবেহপি সম্ভবত্যোবাস্থাসিকঃ সম্বন্ধঃ
ইত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥

বুদ্ধি ও আত্মার কিরূপে সংযোগ ? ইহা বলা যাই-
তেছে ॥ ৩৩ ॥

এই (নিম্নলিখিত) কারণবশতঃ সম্বন্ধ সম্ভব হইতে
পারে ॥ ৩৪ ॥

তাৎপৰ্য্য—আত্মা নিরবয়ব ও করণাদি নিরপেক্ষ বলিয়া যে দর্শন ক্রিয়া-
কর্ত্তা নহে তাহা বিরুদ্ধতর্কাদি উত্থাপন পূর্ব্বক সিদ্ধান্ত করা হইল ; এক্ষণে
আত্মার তবে বুদ্ধাদি দ্রষ্টৃ কি ? করণাদি নিরপেক্ষ হইলে ও কিরূপে
বুদ্ধাদির সহিত সংযোগ হইতে পারে ? ও সেই সংযোগই বা কি ? তেতাদি
মীমাংসা কবিস্বার নিমিত্ত প্রশ্নের উত্থাপন করিতেছেন । প্রশ্নের অর্থ
এই—পূর্ব্বক বলা হইয়াছে আত্মা সর্ববুদ্ধিবিশিষ্ট, এক্ষণে বলিতেছি আত্মা
নিরবয়ব বাঅমূর্ত্ত ও সর্বসম্বন্ধরহিত, মূর্ত্ত বা অবয়ববিশিষ্ট বস্তুর সহিত অমূর্ত্ত
বস্তুর লাগা ও কাষ্ঠের স্তায় সংযোগ ত হইতেই পারে না, সম্বন্ধরহিতের
অপর কোন সম্বন্ধ ও ঘটনা, অতএব পূর্ব্বোক্ত বিশেষ্যবিশেষণভাব
কিরূপ ? ॥ ৩৩ ॥

তাৎপৰ্য্য—প্রথমতঃ লাগা কাষ্ঠের স্তায় সংযোগ সম্ভব না হওয়ায় সংযোগ
হইতে পারেনা, এই আপত্তির উত্তর দিতেছেন । তাদৃশ প্রকৃত সংযোগ না
থাকিলেও আধ্যাত্মিক অর্থাৎ অবিদ্যা জন্ত আরোপিত সংযোগ ঘটিতে পারে,
ইহাই উত্তরের অর্থ ॥ ৩৪ ॥

স্বক্ষমত্বাৎ স্বচ্ছত্বাৎ নিরবয়বত্বাচ্চ উভয়োঃ সম্বন্ধযোগ্যতা
ভবতি ॥৩৫॥ তত্র শুদ্ধপ্রকাশস্বরূপ আত্মা স্ফটিকমণিকল্পা চ
বুদ্ধিরপ্রকাশস্বরূপা সতী প্রকাশসম্বন্ধিনাত্রেণ প্রকাশস্বরূপা
ভবতীতি কৃৎস্না বুদ্ধ্যাত্মনোরাধ্যাসিকঃ সংযোগ ইত্যাচ্যতে ॥৩৬

উক্তং সম্বন্ধমেব বাস্তবিকত্বং বুদ্ধ্যাত্মনোঃ সাদৃশ্যং দর্শয়তি স্বপ্নেত্যাদি ।
অস্তি হি বুদ্ধ্যাত্মনোরূপভাববিবেকেনৈক্যগোচরত্বমাস্তি চ স্ফটিকমণিবৎ উভয়োরাপ
স্বচ্ছত্বমাত্মনশ্চ নিরবয়বত্বত্বেবিবাদঃ বুদ্ধেস্ত সাবয়বত্বত্বেপি ঘটাদিভৈলক্ষণ্যাং
তদ্ব্যক্তমতন্তরোরস্তি সম্বন্ধযোগ্যত্বত্বার্থঃ ॥ ৩৫ ॥

তথাপি নাসঙ্গত্বাত্মনো বুদ্ধ্যা সহ সম্বন্ধো বাস্তবঃ সিধাতীত্যভিসন্ধায়
প্রাপ্তকং বুদ্ধ্যাত্মনোরাদ্যাসিকং সম্বন্ধং প্রকটয়তি তত্ত্বত্যাাদি । তয়োঃ
সাদৃশ্যো সতি আত্মনঃ শুদ্ধচিহ্নাতোরজড়ত্বাৎ বুদ্ধেস্ত স্ফটিকবৎ অতিস্বচ্ছত্বে-
হপি জড়ত্বাৎ অজড়ত্বাব্যাপ্তা প্রকাশব্যাপ্তেরাদ্যাসিসন্ধ্যা তয়োঃ সম্বন্ধ-
বিত্যর্থঃ ॥ ৩৬ ॥

উভয়েরই স্বক্ষমত্ব, স্বচ্ছত্ব ও নিরবয়বত্ব হেতু সম্বন্ধ-
যোগ্যতা আছে ॥৩৫॥ উভয়ের মধ্যে, আত্মা শুদ্ধ প্রকাশ
স্বরূপ, বুদ্ধি অপ্রকাশ স্বরূপ অথচ স্ফটিকমণির ন্যায় স্বচ্ছ ;
স্বচ্ছ বলিয়া বুদ্ধি প্রকাশময় আত্মার সম্বন্ধান মাত্র প্রকাশ-
স্বরূপা হইয়া উঠে । এইরূপ হওয়াতেই ইহা বুদ্ধি ও
আত্মার আধ্যাসিক সংযোগ বলিয়া কথিত হয় ॥ ৩৬ ॥

তাৎপর্য্য—সাদৃশ্য হেতুই বুদ্ধিতে আত্মাসংযোগের আধ্যাস হয় একত্ব বুদ্ধি
ও আত্মার পরস্পর সাদৃশ্য দেখাইতেছেন । বুদ্ধি ও আত্মা উভয়েই জ্ঞান-
কর্মেত্বের অগোচর, অতএব উভয়েই স্বক্ষম, স্ফটিকমণির ন্যায় উভয়েই
স্বচ্ছ ; আত্মা নিরবয়ব ইহা সর্ববাদিসিদ্ধ ; বুদ্ধি সম্পূর্ণভাবে আত্মার ন্যায়
নিরবয়ব না হইলেও ঘটাদির ন্যায় সাবয়ব নহে ; কারণ তাহা স্থূল ঘটাদি
অপেক্ষা অতি স্বক্ষ ; এই অভিপ্রায়েই বুদ্ধির নিরবয়বত্ব কথিত হইয়াছে ।
পূর্বোক্ত সমান বিশেষণত্রয় দ্বারা উভয়ের সাদৃশ্য স্পষ্টতঃ বুঝা যাইতেছে,
অতএব উভয়ের সম্বন্ধযোগ্যতা আছে ॥ ৩৫ ॥

তাৎপর্য্য—তথাপি অসঙ্গ আত্মার বুদ্ধির সহিত সম্বন্ধ বাস্তবিক নহে । এই

ন পুনরমূর্তয়োবুদ্ধ্যাঅনোজতুকার্ঠবৎ সংশ্লেষঃ সম্ভ-
বতি ॥ ৩৭ ॥

অন্যাপেক্ষত্বাচ্চ দ্রষ্টৃত্বস্য ॥ ৩৮ ॥

বগা জতুকার্ঠয়োঃ স্যিসংযোগদ্বাবা বস্তুতঃ সংশ্লেষোহস্তুি ন তথা বুদ্ধ্যা-
অনোমূর্ত্যমূর্ত্যোর্বাস্তবঃ সম্বন্ধঃ সেক্ষুর্মহতি মিপোবিরুদ্ধত্বাৎ ইতি ব্যাবৰ্ত্তং
কীৰ্ত্তয়তি নেতাদি। অমূর্ত্যয়োমূর্ত্যমূর্ত্যোবিতার্থঃ ॥ ৩৭ ॥

বুদ্ধ্যায়নোঃ সম্বন্ধাপেক্ষাং পবিত্রতায়নো দ্রষ্টৃত্বাপেক্ষাং পরিহবতি অনো-
ত্যাাদি। অশেষবুদ্ধিতদ্বৃতিসাধকত্বেন কৃষ্টিস্থচিন্মাত্রত্বমায়নো দ্রষ্টৃত্বমিষ্টং
নতু দর্শনক্রিয়াকর্তৃত্বং অতো দ্রষ্টৃত্বজ্ঞান্যত্রকবণপ্রযত্নাদিনিবপেক্ষত্বাভাবা-
দনাথাদ্রষ্টৃত্বদেবায়নি নিত্যজ্ঞপ্তিস্বভাণে সর্কজে সম্ভাবয়িতুমশকাত্মাদ্রষ্টৃত্ব-
ক্ষেপঃ সম্ভবতীতার্থঃ ॥ ৩৮ ॥

মূর্ত্ত বুদ্ধি ও অমূর্ত্ত আত্মার লাক্ষা কার্ঠের ন্যায় প্রকৃত
সংযোগ সম্ভব নহে ॥ ৩৭ ॥

যেহেতু বুদ্ধ্যাদির দ্রষ্টৃত্ব অন্যাপেক্ষ ॥ ৩৮ ॥

অভিপায়ে পূর্বোক্ত আধ্যাসিক সম্বন্ধ প্রকাশ করিতেছেন। আত্মাট চৈতন্য-
নয়জ্যোতিস্বরূপ পদার্থ; বুদ্ধিব বাস্তবিক চৈতন্য নাই; কিন্তু বুদ্ধিস্ফটিকের
ন্যায় এমনি নিশ্চল যে যেমন স্ফটিকে সূর্য্যাকিরণ লাগিলে বোধ হয় যে
স্ফটিক হইতেই কিরণ বাহির হইতেছে এবং স্ফটিকট স্বয়ং কিরণময়, সেইরূপ
আত্মার নিকটস্থ চণ্ডায় আত্মার প্রকাশময় চৈতন্য জ্যোতিও বুদ্ধিতে
সংক্রান্ত হওয়াতে বোধ হয় যে বুদ্ধিই চৈতন্যময়ী, বুদ্ধিই প্রকাশ-স্বভাবা।
ইহাকেই বুদ্ধিতে আত্মআধ্যাস কহে। ইহাই অবিবেকভ্রান্তি, সংসার-
চক্রের মূল, দুরন্ত মায়াসমুদ্রের তমোময় গুহাস্বরূপ, এই দারুণ গুহাতেই
আত্মা লুক্কায়িত। এই অন্ধকার ভেদ করিয়া বুদ্ধিগুহায় একান্ত যত্নে
অন্বেষণ করিলেই গুহাশায়ী আত্মরত্নের সাক্ষাৎকার লাভ হয় ॥ ৩৬ ॥

তাৎপর্য্য—এই সূত্রে কেবল প্রকৃত সংযোগ নিষিদ্ধ হইয়াছে ॥ ৩৭ ॥

তাৎপর্য্য—বুদ্ধি ও আত্মার সম্বন্ধবিষয়ে আপত্তি থাওন করিয়া আত্মা

যথাহ্কারমমকারেচ্ছাপ্রযত্নরহিতস্যাদিত্যস্য প্রকাশ-
স্বরূপসন্নিধিমাत्रেণাবিক্রিয়মাণেন প্রকাশেন প্রকাশকত্বম্
অনুথা প্রকাশকত্বাভাবাৎ ॥ ৩৯ ॥

কথম্পুংস্ত্বৎসেন দ্রষ্টৃশব্দেন কর্তৃবাচিনা প্রযত্নাদিনিরপেক্ষং কূটস্থ-
চিন্মাত্রং অপেক্ষিতমিত্যাশঙ্ক্য দৃষ্টাস্ত্রমাহ যথेत্যাदि। আদিত্যস্ত হি কুরণ-
প্রযত্নাদিনিরপেক্ষস্ত জিয়ারহিতেন প্রকাশেন প্রকাশেষু বিষয়েষু সন্নিধি-
মাत्रেণ প্রকাশকত্বস্প্রতিপন্নং প্রযত্নাদিযারা তস্ত প্রকাশস্বভাবস্ত প্রকাশক-
ত্বাবোগাদিত্যর্থঃ ॥ ৩৯ ॥

যেমন অহ্কার, মমকার, ইচ্ছা, প্রযত্ন রহিত সূর্য্যের
স্বভাব অবিকৃত থাকিয়াই প্রকাশময় নিজস্বরূপের সন্নিধান
মাত্রে পদার্থপ্রকাশকত্ব দেখা যায় ; অন্যপ্রকার প্রকাশকত্ব
দেখা যায় না ॥ ৩৯ ॥

দ্রষ্টৃ বিষয়েও আপত্তি গণ্ডন করিতেছেন। বুদ্ধির দ্রষ্টৃ চক্ষুবাদিকরণ-
সাপেক্ষ, আত্মার তাদৃশ নহে। আত্মা নির্বিকার প্রকাশস্বভাব ও নিত্যজ্ঞান-
ময় ; তিনি প্রযত্নরহিত হইয়াও সন্নিধানমাত্রে প্রকাশ কার্য্যে সামর্থ্য প্রকাশ
করেন ; ইহাই দ্রষ্টৃ ; অতএব আত্মার দ্রষ্টৃ বিষয়ে আপত্তি কিছুই
নাই ॥ ৩৮ ॥

দৃশ ধাতুর উত্তর তৃচ্ প্রত্যয় করিয়া দ্রষ্টৃ শব্দ নিষ্পন্ন ; তৃচ্ প্রত্যয় কর্তৃ-
রিবাচো নিষ্পন্ন হয় ; তাহা থাকিতেও কিরূপে প্রযত্ন রাহিত্য হইতে
পাবে? এতরূপ আপত্তি সম্ভাবনা করিয়া দৃষ্টাস্ত্র দেখাইতেছেন। সূর্য্য
অর্থাৎ সূর্য্যাকিরণ নিকটস্থ হইলেই সকল বস্তু প্রকাশিত হয় ; প্রকাশবিষয়ে
কিবে কোন কবণেব সাহায্য লয় না, কোন প্রযত্ন ও করেনা, বা অন্য কোন
বিকার ও প্রাপ্ত হয় না, অথচ সূর্য্যাকিরণকে সবিত্তা বা প্রকাশনিতা
বলা যায় ; সুতরাং সূর্য্যাকিরণে যেমন তৃচ্ প্রযুক্ত হইয়া থাকে আত্মাতেও
সেইরূপ তৃচ্ প্রত্যয় অসম্ভব নহে ॥ ৩৯ ॥

তন্ত্ৰৈবং প্রকাশস্বরূপসন্নিধিসত্ত্বামাত্রেন বর্তমানশ্চাদিত্যশ্চ
প্রকাশকত্বমধ্যারোপ্যতে অজ্ঞৈঃ প্রকাশ্যাভিব্যক্ত্যপেক্ষয়া ॥ ৪০ ॥

এবমেব সর্ববিক্রিয়াবিশেষরহিতস্যাত্মনো দৃগুপস্য
চৈতন্যস্বরূপেণাব্যতিরিক্তেন সর্বপ্রত্যয়সাক্ষিণো দৃশ্যসন্নিধি-
মাত্রেন দ্রষ্টৃত্বমুপচর্য্যতে বুদ্ধাদিদৃশ্যাভিব্যক্ত্যপেক্ষয়া অন্তথা
দ্রষ্টৃত্বাভাবাৎ ॥ ৪১ ॥

দৃষ্টাস্তমুপসংহরতি তন্ত্ৰেতাদি । পূর্বোক্তেন প্রকারেন প্রকাশস্বরূপশ্চ
প্রকাশেষ্ অর্থেষু সন্নিধিসত্ত্বামাত্রেন বর্তমানো যঃ সবিভা তস্য প্রকাশকত্বং
প্রকাশ্যার্থাভিব্যক্তিমপেক্ষা দ্রষ্টৃত্বারোপ্যতে মুখ্যত্বাৎ প্রকাশকত্বম্
প্রকাশরূপে তস্মিন্ সত্ত্ববাদিতার্থঃ ॥ ৪০ ॥

দৃষ্টাস্তাহুসারেণাত্মনোহপি প্রযত্নাদিশূন্য নিত্যচৈতন্যস্বভাবস্য তেনৈব
স্বরূপভূতেন চৈতন্যেন বুদ্ধিতদ্বৃতিসাক্ষিণো দ্রষ্টৃত্বম্ দৃশ্যবুদ্ধাদ্যভিব্যক্ত্য-
পেক্ষয়া উপচর্য্যতে দৃগুপস্যাত্মনো দর্শনক্রিয়াকর্তৃত্বলক্ষণদ্রষ্টৃত্বাসম্ভবাদিত্বা-
দাহরণনিবিষ্টমর্থং দার্ষ্টান্তিকে যোজয়তি এবমিত্যাদি ॥ ৪১ ॥

এইপ্রকারে অজ্ঞব্যক্তির প্রকাশস্বরূপ সূর্য্যের সন্নিধানে
অবস্থানমাত্রে প্রকাশ্যপদার্থকে প্রকাশিত হইতে দর্শন করিয়া
সূর্য্যে প্রকাশকত্ব অধ্যারোপ করে ॥ ৪০ ॥ এইরূপেই সর্ববিকার
রহিত, দৃক্ (দ্রষ্টা) স্বরূপ, সর্বপ্রত্যয় সাক্ষী আত্মার, নির্বিকার
চৈতন্যরূপের সন্নিধানে অবস্থানমাত্রেই বুদ্ধাদিদৃশ্য পদার্থ
প্রকাশিত হওয়ায় তাহাতে দ্রষ্টৃত্ব উপচরিত হইয়াছে ; নতুবা
আত্মার (মুখ্য) দ্রষ্টৃত্ব সম্ভবই নহে ॥ ৪১ ॥

তাৎপর্য্য—দৃষ্টান্তের উপসংহাব কবিত্তেছেন । সূর্য্যকিরণ প্রকাশ স্বরূপ,
প্রকাশ্যপদার্থে কেবল সন্নিধান মাত্রে অবস্থিত হয়, কিন্তু লোকে তাহাতেই
প্রকাশ্যপদার্থের প্রকাশ দেখিয়া বলে যে সূর্য্য প্রযত্নপূর্ব্বক প্রকাশ
করিতেছেন, অতএব সূর্য্যে প্রকাশকত্ব মুখ্য অর্থে ব্যবহৃত নহে অবশ্যই গোণ
অর্থে বলিতে হইবে ॥ ৪০ ॥

তাৎপর্য্য—দৃষ্টান্তস্থিত বিষয় আত্মার আনিয়া বুঝাইয়া দিতেছেন । প্রকাশ-

তস্য কথং সৰ্ববিক্রিয়াবিশেষরহিতস্যাত্মনঃ কর্তৃত্ব-
মিতি ॥ ৪২ ॥ উচ্যতে চুষকবৎ ভ্রামকবৎ ॥ ৪৩ ॥

বথা চুষকো ভ্রামকঃ স্বরূপসন্নিধিসত্ত্বাত্মাভ্যেণ লোহস্য-
প্রেরকো ভবতি ॥ ৪৪ ॥

আত্মনঃ সৰ্ববিক্রিয়াবিশেষবহিতত্বেন কূটস্থদ্রষ্টৃভূমিষ্টমিতিচেৎকৰ্দ্দ
শাস্ত্রার্থাদিত্যত্র কর্তৃত্বং তসোক্তমযুক্তমাপতেদিতিশঙ্কতে তন্তুত্যাদি ॥৪২॥

ভ্রামকসন্নিধিনাভ্যেণ লোহপ্রেরকত্ববদাত্মনোহপি স্বগতবিচারমন্তরণ
সন্নিধিনাভ্যেণ কাবকাবভাসকত্বং কর্তৃত্বং তদহম্ ঔপচারিককর্তৃত্বমুপেতা
যথা চ তৎকোভয়থেতিন্যায়েন পরিহরতি উচ্যত ইত্যাদি ॥ ৪৩ ॥

দৃষ্টাশ্চং বিবৃণোতি যথেষ্টাদি ॥ ৪৪ ॥

সৰ্ববিকারবিশেষ রহিত হইয়াও কি প্রকারে আত্মার
অজ্ঞানপেক্ষ কর্তৃত্ব হইতে পারে ? ॥৪২॥ বলিতেছি ; ভ্রামক
চুষকের ন্যায় ॥৪৩॥ যেমন কেবল সন্নিধানে অবস্থিতি করি-
য়াই ভ্রামক চুষক লোহের প্রেরক হয় সেই প্রকার ॥ ৪৪ ॥

স্বরূপ আত্মার সাক্ষিভূমাত্রই দ্রষ্টৃ, বাস্তবিক দর্শনক্রিয়ায় আত্মার কোন চেষ্টা
নাই। সুতরাং এই চেষ্টাবিহীন সাক্ষি হইয়াই আত্মা নিত্যদ্রষ্টা ॥৪১॥

তাৎপর্য—আত্মাই সমস্ত অগচ্ছালের পরিচালক ইহা শাস্ত্রে ও কথিত
আছে ; সকল ক্রিয়ারহিত হইলে, কূটস্থ দ্রষ্টৃ যদিও কোন প্রকারে সিদ্ধ
হইতে পারে, চালকস্বরূপ কর্তৃত্ব কিকপে সিদ্ধ হইবে ? এইরূপে অপর একটি
প্রাপত্তি উপাধিপিত হইয়াছে ॥ ৪২ ॥

তাৎপর্য—চুষকের নিকটস্থ হইলেই লোহচালিত হয় ইহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ,
অত্বে চুষকেব কোন ক্রিয়া বা বিকারই দেখা যায় না। সুতরাং যখন
স্বাভাবিক আশ্রয় শক্তিতে সামান্য চুষক দ্বারাও বিনা যন্ত্রে অপর বস্তু চালিত
হইতেছে তখন সর্পশক্তির মূলীভূত পরমাশ্রয়্য মহীয়ান আত্মগদ্যার্থ দ্বারা
বিনা যন্ত্রেই এই বিশ্বমণ্ডল তুণেব ন্যায় চালিত হইবে ইহা বিচিত্র কি ?
অতএব অহঙ্কার বা বুদ্ধিচতাই মুখ্য কর্তৃত্ব প্রযত্নরূপে প্রকটিত হয়, তাহা
আত্মায় উপচরিত হইয়াছে মাত্র ॥ ৪৩ ॥

তাৎপর্য—এই সূত্রে কেবল চুষক দৃষ্টাশ্চ স্পষ্টরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে ॥৪৪॥

এবমেব সৰ্ববিক্রিয়ারহিতোহপ্যাত্মা কারকাবভাসকো
ভবতি ॥ ৪৫ ॥

তত্র কারকাবভাসকত্বং নাম কৰ্তৃত্বোপচারনিমিত্তঃ ॥ ৪৬
বুদ্ধাদিনি করণানি কারকাণ্যুচ্যন্তে ॥ ৪৭ ॥

দৃষ্টান্তনিবৃষ্টমর্থং দাষ্টান্তিকে নিবেশয়তি এবমিত্যাदि । ৪৫ ।

ভ্রামকস্ত লোহপ্ৰেকত্বে সন্নিধিবিশেষণং আত্মনি কৰ্তৃত্বোপচাবে
কিংনিমিত্তমিত্যাশঙ্ক্যাহ তত্রৈত্যাदि । আত্মনি কারকেষ যদবভাসকত্বং
তচ্ছি তস্মিন্ কৰ্তৃত্বোপচারে নিমিত্তমিত্যর্থঃ । ৪৬ ।

উক্তমেব প্রপঞ্চয়ন্ প্রথমং কারকানি ব্যাকরোতি বুদ্ধোত্যাदि । ক্রিয়াং
কুর্য্যৎ করণং কারকং বুদ্ধাদিনি চ তত্তত্ত্বানাবিক্রিয়াকৰ্তৃত্বাদ্ ভবন্তীতি
কারকানীত্যর্থঃ । ৪৭ ।

সৰ্ব বিক্রিয়া রহিত হইয়াও আত্মা কারকের প্রকাশক
হইয়া থাকেন ॥ ৪৫ ॥

এস্থলে কারকপ্রকাশকত্বই কৰ্তৃত্বোপচারের হেতু ॥ ৪৬ ॥
বুদ্ধাদি করণই কারক শব্দে কথিত হয় ॥ ৪৭ ॥

তাৎপর্য্য—দৃষ্টান্তস্থিত ভাব দাষ্টান্তিকে আত্মায় নিবেশিত কবিত্তেছেন ।
কাবক অর্থাৎ বুদ্ধাদিরূপ দৃশ্য বা শ্রুত পদার্থের অবভাসক অর্থাৎ দ্রষ্টা
বা প্রেরক । ৪৫ ।

তাৎপর্য্য—পূর্ব্বোক্তরূপে বুদ্ধাদিকে প্রকাশ ও প্রেরণ করেন বলিয়াই
আত্মায় কৰ্তৃত্ব উপচরিত হইয়াছে । ৪৬ ।

তাৎপর্য্য—বুদ্ধাদি করণ বটে, কিন্তু করণেও ক্রিয়া কবে এই কথ্য করণও
কারক ; অতএব বুদ্ধাদিকেও কাবক বলা যায় । ৪৭ ।

তানি চৈতন্যাবভাসিতানি স্বষবিষয়েষু প্রবর্তন্তে ॥ ৪৮ ॥

তত্রৈবং সতি সৰ্ব্ববিক্রিয়াবিশেষরহিতস্তাত্মনঃ কৰ্ত্তৃত্ব-
মুপচৰ্য্যতে ॥ ৪৯ ॥

এবং আত্মানং কথং বুদ্ধ্যা বিজ্ঞানীয়াদিতি ॥ ৫০ ॥

তেষাং জড়ত্বেন স্বতোমান্যভাবাৎ চৈতন্যসন্নিধিমাভ্যেগে মানভাগিনাং
প্রত্যেকং বিষয়েষু শক্তিৰ্ভবতীত্যাহ তানীত্যাদি । ৪৮ ।

কাবকবর্গে চৈতন্যসন্নিধানাদেব ভাসমানে প্রবৃত্তিশক্তিভাগিনি সত্য-
াত্মনো নির্বিকারত্বৈব কৰ্ত্তৃত্বমধ্যারোপাতে, দৃশ্যতে হি সন্নিধানমাভ্যেগে লোহ-
প্রবৃত্তৌ ভ্রামকস্ত প্রেরকদ্বারোপগমিতি কলিতমুপসংহরতি তত্রৈত্যাদি । ৪৯ ।

আত্মনঃ সৰ্ব্ববিক্রিয়াবিশেষরহিতত্বে ‘দৃশ্যতে ত্রয়ায়া বুদ্ধ্যা’ ইতি ত্রুত্যা
তস্ত বুদ্ধিদৃশ্যত্বমুচ্যমানং অমুপপন্নং ত্রাদিতি চোদয়তি এবমিত্যাদি । ৫০ ।

তাহারা চৈতন্যকৰ্ত্তৃক অবভাসিত হইয়াই নিজ নিজ
বিষয়ে প্রবৃত্ত হয় ॥ ৪৮ ॥

এইরূপ হওয়াতেই সৰ্ব্ববিকার রহিত আত্মার কৰ্ত্তৃত্ব
উপচরিত হয় ॥ ৪৯ ॥

যদি ইহা হইল তবে আত্মাকে বুদ্ধি দ্বারা কিরূপে
লোকে জ্ঞানিবে ? ॥ ৫০ ॥

তাৎপর্য্য—বুদ্ধ্যাদি জড়, অতএব আপনা হইতে কৰ্ত্তব্য বিষয় বুদ্ধিতে
পারে না ও করিতেও পারে না, সুতরাং চিন্ময় আত্মার সন্নিধান মাভ্যেই
অবভাসিত হইয়া প্রবৃত্ত হয় বলিতে হইবে । ৪৮ ।

তাৎপর্য্য—উপসংহারার্থ পুনর্বার এই সূত্রে পূর্বেকৃত বিষয়ের উল্লেখ
করিয়াছেন । ৪৯ ।

তাৎপর্য্য—একপে আর এক আপত্তি উত্থাপিত হইতেছে । যদি আত্মা সৰ্ব্ব
বিকারশূন্য বলিয়া কৰ্ত্তা না হইলেন, তবে তাহা কৰ্ম্মও হইতে পারেন না
সুতরাং “উৎকৃষ্ট* বুদ্ধি দ্বারা আত্মা দৃশ্য হন।” এই ত্রুতুক্ত বুদ্ধিকৰ্ম্মত্ব
আত্মার সম্ভব না হওয়ার ত্রুতিবিরোধ ঘটিতেছে । ৫০ ।

* শুদ্ধ (অহঙ্কার শূন্য) বুদ্ধি ।

তন্ন শকাতে বক্তুং ॥ ৫১ ॥

বুদ্ধেরবভাসকত্বাৎ ॥ ৫২ ॥ আদিত্যজ্যোতির্বৎ ॥ ৫৩ ॥

কিং প্রতিবিরোধো বুদ্ধিবিশয়ত্বাভাবে সতি আত্মনশ্চোদ্যতে কিংবা তত্ত্ব বুদ্ধিবিশয়ত্বং সাধাতে নান্য ইত্যাহ তদিত্যাদি । অধিতীয়াত্মাকারেণ জায়মানবুদ্ধিপরিণামস্যা কারসমর্পকত্বাৎ তজ্জন্মস্ফূরণাতিশয়াভাবেহঁপি তদবদী-
নাজ্ঞাননিবৃত্তিরতদাত্মনো বুদ্ধ্যা দৃগ্ভ্রমোপচারান্ন প্রতিবিরোধঃ চোদ্যাম-
বতারয়তীত্যর্থঃ । ৫১ ।

দ্বিতীয়ং দৃষয়তি বুদ্ধেরিত্যাদি । ন বুদ্ধ্যা বিষয়ীকরণমিতি বিশেষঃ । ৫২ ।

তত্র দৃষ্টান্তমাহ আদিত্য ইত্যাদি । ৫৩ ।

তাহা বলিতে পারনা ॥ ৫১ ॥

যে হেতু আত্মা বুদ্ধির অবভাসক ॥ ৫২ ॥

সূর্য্য রশ্মির ন্যায় ॥ ৫৩ ॥

তাৎপর্য্য—পূর্বেক্ত আপত্তিস্থলে বাদী যদি, গ্রন্থকারের মতে বুদ্ধিদৃশ্যত্ব সম্ভব না হওয়ায় প্রতিবিরোধ হয় বলিয়াই দোষ দিয়া থাকেন, তবে প্রথমতঃ তাহারই উত্তরই দিতেছেন । ঘটাদি জ্ঞান স্থলে আত্মাবভাসিত বুদ্ধি, সন্নিকৃষ্ট ঘটাদি আকারে গণিত হইয়া ঘটাদিকে আত্মজ্যোতিঃদ্বারা স্ফুরিত করে, এজন্যই বুদ্ধিকে ঘটাদি দ্রষ্ট্রী বলা যায় । আত্মজ্ঞান স্থলে অগণ্যাত্মাকারে পরিণত হইয়া বুদ্ধি নিত্যস্ফুরিত আত্মাকে পূর্বেক্তরূপে স্ফুরিত করে না সত্য বটে, তথাপি আত্মবিষয়ক অজ্ঞান নিবৃত্ত করে বলিয়াই তথায় তাহার দ্রষ্ট্রত্ব উপচরিত হয় । সুতরাং প্রত্যুক্ত আত্মার বুদ্ধিদৃশ্যত্ব উপচারিক মাত্র, মুখ্য নহে । অতএব এ স্থলে প্রতিবিরোধ নাট ৫১।

তাৎপর্য্য—দ্বিতীয়তঃ, প্রতিকণিত বুদ্ধিদৃশ্যত্বকে মুখ্য অর্থে গ্রহণ করিয়া তাহা সাধন করাট যদি বাদীর অভিপ্রেত হয়, তবে তাহার উত্তর দিতেছেন । আত্মাই যখন বুদ্ধির প্রকাশক ও দ্রষ্ট্রী তখন বুদ্ধি ঘটাদির ন্যায় আত্মার ও মুখ্যতঃ দ্রষ্ট্রী ইহা প্রমাণসঙ্গত নহে । ৫২ ।

তাৎপর্য্য—এ বিষয়টী দৃষ্টান্ত দেখাইয়া বুঝাইয়া দিতেছেন । সূর্য্যরশ্মি, রূপের প্রকাশক এজন্য রূপ যেমন সূর্য্যরশ্মির প্রকাশক হইতে পারে না ।

যথাদিত্যো রূপেণ ন প্রকাশ্যতে তথাহ্মা ন দৃশ্যতে
বুদ্ধ্যা ॥২৪॥ এতস্মাদপি আত্মা ন দৃশ্যতে বুদ্ধ্যা বুদ্ধেবেদ্যায়া
বেদিতৃত্বানুপপত্তেঃ যদি তস্যা অপি বেদ্যায়া বেদিতৃত্বংস্যাৎ
তদা বেদ্যতা ন স্যাৎ প্রকাশয়োরিব ॥৫৫॥

ইতি দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥ ৩^৩ ॥

দার্ষ্টান্তিকেন সহ দৃষ্টান্তং প্রপঞ্চ্যাত যথেষ্টাদি । আত্মা বুদ্ধিপ্রকাশ্যো
ন ভবতি তদবভাসকত্বাৎ যো যবভাসকঃ স তস্য প্রকাশ্যো ন ভবতি যথা
আদিত্যো রূপপ্রকাশকঃ তৎপ্রকাশ্যো ন ভবতীত্যর্থঃ । ৫৪ ।

কিঞ্চ বুদ্ধিরাশ্মপ্রকাশিকা ন ভবতি বেদ্যত্বাৎ ঘটাদিদিত্যাহ এতস্মা-
দিত্যাদি ॥ ৫৫ ॥

আত্মবদ্বন্ধেপি বেদিতৃত্বে পদীপয়োরিব সমানস্বভাবত্বাৎ বুদ্ধ্যাশ্মনো-
বেদ্যবেদিতৃত্বভাবানুপপত্তিরিতি বিপক্ষমুদ্যা প্রতিক্রিপতি যদীত্যাদি ।

চিহ্নাতোঃ সন্ধিধেবেব দৃশ্যবুদ্ধ্যাদিদর্শনাৎ ।

তদন্তেষরত্বতো জপ্তিমাাত্রমাত্মাত্ত্বিতি স্থিতম ॥ উক্তি দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥

যেমন সূর্য্য (সকল রূপের প্রকাশক বলিয়া) রূপ-
কর্তৃক প্রকাশিত হইতে পারেন না সেইরূপ আত্মা ও (বুদ্ধির
প্রকাশক অতএব) বুদ্ধিদৃশ্য হইতে পারেন না ॥ ৫৪ ॥

আত্মা বুদ্ধির প্রকৃত দৃশ্য নহেন, যে হেতু বেদ্যা বুদ্ধির
বেদিতৃত্ব যুক্তিযুক্ত নয় ॥ ৫৫ ॥

যদি বেদ্যা হইলেও তাহার বেদিতৃত্ব হয় তবে আত্মাও
বুদ্ধি উভয়েই সমান হওয়ায় কাহারও বেদ্যতা সম্ভব হয় না,
যেমন ছুইটী প্রকাশক বস্তুর পরস্পর প্রকাশ্যত্ব দেখা
যায় না । ইতি দ্বিতীয় খণ্ড ॥ ৩^৩ ॥

এইরূপ আত্মাও বুদ্ধির প্রকাশক বলিয়া বুদ্ধি আত্মার প্রকাশক হইতে পারে
না । অতএব আত্মা বুদ্ধিব দৃশ্য নহে ॥ ৫৩-৫৪ ॥

তাৎপৰ্য্য—বুদ্ধি আত্মপ্রকাশিকা নহে, যে হেতু তাহা ঘটাদিৰ ন্যায় বেদ্য;
যাহা বাহার বেদ্য তাহা তাহার বেদিতা বা প্রকাশক হইতে পারবে না,
ইহার যুক্তি পরে দেখান হইতেছে ॥ ৫৫ ॥

ভাৎপৰ্য্য—যদি বেদ্য হইলেও বুদ্ধিকে বেদিত্রী বল তবে আত্মাও বেদিতা

তৃতীয় খণ্ডঃ ।

তত্র জাগ্রৎস্বপ্নশূন্যপ্রাপ্ত্যন্যস্যন্তে বুদ্ধেরাবস্থাবিশেষ-
গানি ॥ ১ ॥

সমস্তবিশেষশূন্যকূটস্থচৈতন্যমাৎ প্রত্যগাত্মমিত্যুক্তম্ । ইদানী-
নাদ্যুক্তবস্তুত্রয়ভাজি ভাগমানে লক্ষণদ্বাসিকিরিত্যাশঙ্ক্য তস্মিন্নবস্থাত্রয়শূন্য-
মণ্ডঃ করণোপাধ্যানিবেকনিবন্ধনমিতি প্রতিপাদয়িতুং ক্রমতে তত্রৈত্যাदि ।
বুদ্ধেবস্তঃ করণদ্যাবস্থায়কানি বিশেষগানি জাগ্রৎস্বপ্নশূন্যানি, তানিচ প্রত্য-
গাত্মনি বুদ্ধানিবেকাদ্ ভবন্তীতি তস্মিন্ বাপদিশাংমানানি ভবন্তীত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

বুদ্ধির অবস্থাভেদস্বরূপ জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও শূন্যপ্রাপ্তি কি ? ও
কিরূপেই বা আত্মায় অধ্যস্ত হয় ? তাহাই উপন্যস্ত
হইতেছে ॥ ১ ॥

হইয়াও বেদ্য হইল। সুতরাং উভয়েবই বেদ্য ধবেদিত্ব ও উভয় ধর্ম্ম থাকায় উভ-
য়ে সমান বস্তু হইয়া উঠিল। একটি সমানরূপ প্রকাশধর্ম্মবিশিষ্ট বস্তু কখন অল্প
একটি সমানরূপ প্রকাশধর্ম্মবিশিষ্ট বস্তুর প্রকাশক হইতে পারেনা। নিকটবর্ত্তী
জুইটি প্রদীপের একটি প্রদীপ কখন অন্য প্রদীপকে প্রকাশ করেনা, প্রদীপ-
দ্বয় নিজেই প্রকাশিত হয়। সুতরাং পরস্পর বেদ্যত্ব ও বেদিত্ব নিতান্ত
অসম্ভব ও যুক্তি বিকল্প; সুতরাং আত্মা স্ববেদ্য বুদ্ধির বেদ্য বা দৃশ্য নহেন।
অতএব পূর্বোক্ত শ্রুতি গোণ অর্থ বোধক ইহা অবশ্য স্বীকার্য। এইরূপে
চৈতন্যময় আত্মা সন্নিধানমাত্রে বুদ্ধাদিদর্শন করায় ও তিনি বুদ্ধির অপ্রকাশ্য
স্বয়ং প্রকাশ পদার্থ হওয়ায় তাহার জ্ঞান কারণমাপেক্ষ প্রবলস্বরূপ নহে,
অতএব আত্মা বিশুদ্ধ বিজ্ঞানমাত্র ইহা দ্বিতীয়খণ্ডে স্থিরীকৃত হইল।

ইতি দ্বিতীয় খণ্ডের তাৎপর্য। হরি। ওঁ ।

তাৎপর্য—সমস্ত বিশেষশূন্য কূটস্থ চৈতন্যমাত্রই সর্বব্যাপী আত্মার লক্ষণ
ইহা বলা হইয়াছে। এফণে আত্মা জাগ্রাদি অবস্থাত্রয় যুক্ত হটলে সে লক্ষণ
অসিক্ত হইয়া উঠে; এ জন্য উক্ত অবস্থাত্রয় যে বুদ্ধির হইয়াও অবিবেক
নিবন্ধন আত্মায় স্মৃতিত বলিয়া বোধ হয় ইহা প্রতিপাদন করিতেছেন।

তেষাং পরিত্যাগার্থঃ ॥ ২ ॥

আত্মবিশুদ্ধি প্রতিপাদনায় চ ॥ ৩ ॥

বুদ্ধিগতানি তানি কল্পাদাত্মনিষ্ঠেষু কথ্যন্তে যথাকথনমাত্মনিষ্ঠান্যেব
কিমিতি তানি ন ভবেয়ুরিত্যাশঙ্ক্যাহ তেষামিত্যাদি। জাগরিতাদীনাম-
বহ্নাক্রপানাং বিশেষণানাং পরিত্যাগসিদ্ধয়ে বুদ্ধুপাধিকত্বং তেষামুপন্যস্ততে
নিরুপাধিকত্বে চৈতন্যবৎ পরিত্যাগযোগাৎ ইত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

তেষামোপাধিকত্বোপবর্ণনস্ত প্রয়োজনান্তরমাত্র আত্মেত্যাদি। যদা-
বহ্নাক্রয়মাত্মনি ভাসমানমুপাধ্যারোপিতমিষাতে তদা বিশুদ্ধিরাত্মনঃ
সিদ্ধতি। স্বতোহবহ্নাক্রয়সম্বন্ধাভাবাৎ, অতশ্চাবহ্নাক্রয়স্ত ঔপাধিকত্বপ্রতি-
পাদনমর্থবদিত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিবার নিমিত্ত ॥ ২ ॥

এবং আত্মবিশুদ্ধি প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত ॥ ৩ ॥

চৈতন্যজ্যোতি দ্বারা অবভাসিত হওয়ার বুদ্ধিতে আত্মলাভি হয় ইহা পূর্বেই
প্রতিপাদিত হইয়াছে; সেই অববেকলাভিহেতু বুদ্ধির সমস্ত অবস্থাই
আত্মায় অদান্ত হইয়া থাকে, সুতরাং জাগ্রদাদি অবস্থাও আত্মনিষ্ঠ বলিয়া
ভ্রম জন্মে। এষ্ট ভ্রম বা অধ্যাসটী পরে স্পষ্টরূপে ব্যাখ্যান হইয়াছে ॥ ১ ॥

তাৎপর্য—বুদ্ধিগত হইলেও কি জন্য তাহাদিগকে আত্মনিষ্ঠ বলা হই-
তেছে? কি জন্মট বা তাহার প্রকৃত ভাবে আত্মনিষ্ঠ নহে? তাহাই
বলিতেছেন। পরিত্যাগ করিবার নিমিত্ত অর্থাৎ অবস্ত বলিয়া তাহার
অসত্যতা অনুভব করিয়া আত্মাকে অবহ্নাক্রয় নির্মুক্ত সং বস্তু বলিয়া ধারণা
করিবার নিমিত্ত। যদি তাহার অবস্তভূত বুদ্ধিনিষ্ঠ না হইয়া বস্তভূত আত্মনিষ্ঠ
হয় তবে তাহাদেরও বস্তুত্ব হইয়া উঠে, সুতরাং সর্বধর্মরহিত অধিতীয়
আত্মপদার্থ সিদ্ধির সম্পূর্ণ ব্যাঘাত ঘটে ॥ ২ ॥

তাৎপর্য—অবহ্নাক্রয় ঔপাধিক হইলে আত্মার বিশুদ্ধির ব্যাঘাত হয় না,
নতুবা আত্মার বিশুদ্ধিরও ব্যাঘাত জন্মে এই হেতু ও তাহাদিগকে বুদ্ধিনিষ্ঠ
বলিতে হইতেছে ॥ ৩ ॥

তত্রজ্ঞাগ্রনাম ॥ ৪ ॥

চক্ষুরাদীনি করণানি আদিত্যাদ্যনুগৃহীতানি স্বস্ববিষয়েষু
প্রবর্তন্তে ॥ ৫ ॥

আত্মানোহবস্তাত্রয়া তীতজ্ঞাবস্থাপনার্থমবস্তাত্রয়ং বিরূপাদৌ জাগ্রদবস্থাং
প্রত্যোতি তত্রৈত্যাदि। তাসামবস্থানাং মণো জাগ্রদবস্থা। কৌদৃশীতাপেক্ষায়াং
তৎ পদর্শনং প্রদর্শনং কষ্টবাং ইত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

চক্ষুরাদিভিরিন্দ্রিয়ৈস্তৎসদেবতাধিষ্ঠিতৈঃ রূপাদ্যর্থেষু প্রবর্তন্তদর্থোপলব্ধিঃ
জাগ্রদগ্রনাম, 'ইন্দ্রিয়ৈবর্থোপলব্ধিকির্জাগরিতং' ইত্যঙ্গীকারাৎ ইত্যাহ চক্ষুরাদী-
ত্যাदि ॥ ৫ ॥

তন্মধ্যে জাগ্রদবস্থা এইরূপ ॥ ৪ ॥

চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় সূর্য্যাদি দেবতাধিষ্ঠিত হইয়া নিজ নিজ
বিষয়ে প্রবৃত্ত হয় ॥ ৫ ॥

তাৎপর্য্য—বুদ্ধির অবস্থাভেদ ক্ররূপে হয় সমস্ত স্পষ্টরূপে বলিবার জন্য
প্রথমত জাগ্রদবস্থা বলিতেছেন ॥ ৪ ॥

তাৎপর্য্য—শ্রুতিতে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতৃ দেবতার কথা আছে;
দেবতাধিষ্ঠান না থাকিলে নিতান্ত জড় ইন্দ্রিয়গণের প্রকাশকরণত্ব অসম্ভব।
চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ এই পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ও বাক্, গাণি, পাদ,
পায়ু, উপস্থ এই পাঁচ কর্মেন্দ্রিয়ের যথাক্রমে অধিষ্ঠাতৃদেবতা যথা সূর্য্য, দিক্,
অশ্বিনীকুমারদ্বয় ও বায়ু; অগ্নি, চন্দ্র, উপেন্দ্র, যম, ও প্রজাপতি। এই সকল-
দেবতাধিষ্ঠিত হইয়া যখন বুদ্ধি ইন্দ্রিয়গণ সাহায্যে পদার্থ উপলব্ধি করে তখনই
জাগ্রদবস্থা বলা যায় ॥ ৫ ॥

তত্রবুদ্ধিরপি করণব্যাপারমনুভবতি । ৬ ।

প্রত্যগাত্মনি প্রত্যগাত্মচৈতন্যবজ্জাতোভয়াত্মিকা বুদ্ধি-
দ্রেক্ দৃশ্যাকারী বিপরিশ্রমতে ॥ ৭ ॥

তস্যাং শব্দবহুয়াং বুদ্ধেবেব দ্রষ্টৃত্বমিত্যাশঙ্ক্য নিচেষ্টে তত্রৈতাদি
তত্র বুদ্ধিরপি বিজ্ঞানক্রিয়াশক্তিমতী সাত্বাদা সতী তস্যামবহুয়াং প্রাপ্তক
চক্ষুাদিকরণদ্বায়েণ রূপাদিবিষয়াকারপরিণামরূপং ব্যাপারং প্রতিপদ্যমান
দ্রষ্টৃৎ ব্যাবৃত্তা করণপক্ষপাতিনী ভবতীত্যর্থঃ । চক্ষুঃাদিদৃষ্টান্তার্থোহপি
শব্দঃ ॥ ৬ ॥

কথং পুনর্বুদ্ধিজ্জডা সতী বিষয়াকারপরিণামং প্রতিপত্ত্বং প্রভবতি নচ
ঘটন্ত পটাকারপরিণামভ্রমুপলভাতে তত্রাহ প্রত্যগিত্যাদি । বুদ্ধেজ্জডেহপি
প্রত্যগাত্মভূতচৈতন্যাত্বাসব্যাপ্তহাং পরিণামো নবিকথ্যতে । ন চ তদ্বটহ
চৈতন্যাত্বাসব্যাপ্তিবন্তি বুদ্ধাবিবাহংপ্রত্যয়স্য তন্নিম্নপাবাদিত্যর্থঃ । উ-
চ্যায়িকেষ্যন্ত বাখ্যানং দ্রষ্টৃদৃশ্যাকারিতি । চৈতন্যাত্বাসব্যাপ্তয়া বুদ্ধেরহ-
মিতি পরিণামো দ্রষ্টৃকারো ভবতি । তন্ত্যশচ রূপাদিদৃশ্যাকারেণ পবি-
ণামান্তবং চক্ষুঃাদিবিষয়কমিষ্টং । তদুভয়পরিণামদ্বায়েণ ত্রাত্মত্বপ্রমাণপ্রমেয়া-
দিব্যবহারঃ সর্কোহপি নির্দোষতীত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

তখন বুদ্ধিও ইন্দ্রিয়জন্য ব্যাপার অনুভব করে ॥ ৬ ॥

প্রত্যগাত্মার সন্নিধান বশতঃ তদীয়চৈতন্যের আভাস
সাদৃশ্য প্রাপ্ত হওয়ায় উভয়াত্মক হইয়া বুদ্ধি, দ্রেক্ এবং দৃশ্য
উভয়াকারেই পরিণত হয় ॥ ৭ ॥

তাৎপৰ্য্য—তবে সেই অবস্থায় বুদ্ধিরই দ্রষ্টৃত্ব হয় ; এইরূপ আশঙ্কা কবির
তাহার নিরাস করিতেছেন । তখন বুদ্ধি অনিচ্ছিতভাবে দ্রষ্টৃত্বলা হইয়া অবস্থান
করেনা ; কিন্তু পূর্বেকৃত চক্ষুঃাদি ইন্দ্রিয়দ্বারা তাহাদেরই ন্যায় রূপাদিবিষয়-
াকারে পরিণত হইয়া ইন্দ্রিয়েরই পক্ষপাতিনী হয় ॥ ৬ ॥

তাৎপৰ্য্য—বুদ্ধি ঘটাদির জ্ঞায় জড় হইয়াও কিরূপে সেই সেই বিষয়াকারে
পরিণত হয় ? ঘট কখন পটাকারে পরিণত হয়না ; এরূপ আপত্তিব সম্ভাবনার
উত্তর দিতেছেন । বুদ্ধি জড় হইলেও নিত্যস্ত স্বচ্ছাদি সাদৃশ্য থাকায় চৈতন্য-

তত্র প্রত্যগাত্মা কস্মাদাত্মা বিশিষ্যতে ব্যভিচারিণাম-
নাত্মত্ব খ্যাপনার্থং ॥ ৮ ॥

যুক্তং প্রত্যগাত্মত্বেন্যন্যজ্ঞাতোভয়ান্বিতা ধীবিতি তত্র প্রত্যগাত্ম্যেতি
বিশেষণস্য প্রয়োজনং পৃচ্ছতি তত্ত্বত্যানি । প্রকৃতবাক্যং সপ্তম্যা পরা-
সুখত্বে । নহি ফলবিকলং বিশেষণং প্রযোক্তুং যুক্তং, সম্ভবে ব্যভিচাবে চ
বিশেষণমর্থবদ্বিতী ন্যায়াদন্তাপাহতিপ্রসঙ্গাৎ ইত্যর্থঃ বিশেষণপ্রয়োজনং
প্রতিজানীতে ব্যভিচারিণ্যমিতি ॥ ৮ ॥

এস্থলে ব্যভিচারী বুদ্ধাদির অনাত্মত্ব খ্যাপন করিবার
জন্যই প্রত্যগাত্মা এই বলিয়া, আত্মাকে বিশেষ করা
হইতেছে ॥ ৮ ॥

জ্যোতিব আভাস প্রাপ্ত হয়, সুতরাং তাহা উভয়ান্বিতা হয় অর্থাৎ
চৈতন্যাকাশে ‘অহম্’ এই পরিণাম প্রাপ্ত হয় ও চেতনেনব ন্যায় ক্ষুদ্রিমতী
হইয়া কণাদি বিষয়াকাশে ও পরিণাম প্রাপ্ত হয় । ইহাতেই তৎসাকার
সাপেক্ষে সমর্থ হয় । পূর্বোক্ত ঘটাদি একপ চৈতন্যভাস প্রাপ্ত হয় না ; অতএব
তাহাদের রূপভাবে সর্বদা অবস্থান করায় তাদৃশ পরিণামাদি প্রাপ্ত হইবার
সম্ভাবনা নাট ॥ ৭ ॥

তৎপৰ্য্য—‘প্রত্যক্’ শব্দেব অর্থ প্রতিশবীব্যাপী বা সর্বব্যাপী, শুদ্ধ আত্মা
না বলিয়া সর্বত্রই প্রত্যগাত্মা বলিয়া আত্মার কি জনা বিশেষণ দেওয়া
হইতেছে ? তাহাই বলিতেছেন । যে বস্তুর যাহা লক্ষণ করা যায় তাহা যদি
লক্ষ্য হইতে কখন ভ্রষ্ট হয় তবে তাদৃশ লক্ষ্য বা লক্ষণকে ব্যভিচারী বলা যায়,
বুদ্ধ্যানিকে বাহ্যপেক্ষায় আত্মা বলা যায় ; আবার আত্মরূপেক্ষায় অনাত্মাও
বলা যায় ; সুতরাং আত্মা শব্দটি দিয়াই যদি আত্মাকে লক্ষিত করা যায় তবে
আত্মশব্দরূপ লক্ষণ স্থলে বুদ্ধাদি ও কদাচিত লক্ষ্য হইতে পারে, কিন্তু
প্রত্যগাত্ম শব্দরূপ লক্ষণ করিলে তাহার সর্বদাই ব্যভিচারী হয় ; কারণ
তাহাদের কেহই সর্বব্যাপী নহে । অতএব প্রত্যগাত্মা বলিয়া আত্মাকে
লক্ষিত করিলে বুদ্ধাদি স্পষ্টরূপেই তদবহির্ভূত হইয়া যায় ॥ ৮ ॥

তত্র বুদ্ধাদীনি করণানি ॥ ৯ ॥ ঘটাদিবদ্ দৃশ্যভূতানি
অপি বাহ্যাপেক্ষয়া তারতম্যক্রমেণ প্রত্যগাত্মসংযোগাদা-
ত্মানো ভবন্তি ॥ ১০ ॥

কে তে ব্যভিচারিণো যেসামনাত্মত্বং খ্যাপয়তি? তদাহ তজ্জে-
তাদি। ব্যভিচার্য্যব্যভিচারিণসঙ্গে সতীতি বাবৎ। করণানি ব্যভি-
চারীনি ইতি শেষঃ ॥ ৯ ॥

নহু তেবাং ঘটাদিবদ্দৃশ্যাত্মাত্মত্বশক্বে নোপজায়তে তথাচ তদনাত্ম-
খ্যাপনমকিঞ্চিকরমিতি তত্রাহ ঘটাদৌতি। যদ্যপি দেহাদয়োহ্কারপর্য্যন্তা
দৃশ্যভূতা ঘটাদিবদেবতিষ্ঠন্তি তথাপি প্রত্যগাত্মত্বশক্ত্যভাজোভবন্তি। দৃশ্যন্তে
হি দেহস্য বাহ্যঘটাপেক্ষয়া প্রত্যগাত্মসংযুক্তস্যাহস্ত্যায়ালম্বনত্বেনাত্মত্বং।
তদপেক্ষয়া চ অন্তরাণাং ইন্দ্রিয়াণাং প্রত্যগাত্মসংজিনাং বিশেষণবতাং
অহস্ত্যায়বিষয়াণাং আত্মত্বম্। এবং পূৰ্ব্বপূৰ্ব্বাপেক্ষয়া উত্তবোত্তবন্ত
মনোবুদ্ধাদেবোত্তরৈতন্যাব্যাপ্তস্যাত্মত্বং তরতম্যভাবেনাশঙ্ক্যতে। লোহপিওস্যা-
অগ্নিসংযোগাশ্লিষ্টশঙ্কাসমুদ্রেষদর্শনাদিত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

এত্বলে বুদ্ধাদি ইন্দ্রিয়ই ব্যভিচারী ॥ ৯ ॥

ইহারা ঘটাদির ন্যায় দৃশ্যভূত ইহলেও বাহ্য অপেক্ষায়
তারতম্য অনুসারে প্রত্যগাত্মসংযোগ হেতু আত্মা বলিয়া
অনুভূত হয় ॥ ১০ ॥

তাৎপর্য্য—বুদ্ধাদিতে আত্মত্ব শব্দটি উপস্থিত হয়না এমন নহে; চৈতন্য-
ধার হেতু, আত্মার সহিত যে বস্তু যত নিকট সম্বন্ধবিশিষ্ট লোকের তাহাতে
তত অধিক আত্মত্ব শব্দ হয় ইহা প্রত্যক্ষ। বাহ্য ঘটপটাদি অপেক্ষা নিজ
শরীরে; তদপেক্ষা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ে, তদপেক্ষা অন্তঃকরণে, অহমভিমানো
তারতম্যানুসারে বিদ্বান্ অবিদ্বান্ সকলেই আত্মত্বাধ্যাস করিয়া থাকে তথা
পূৰ্বে উক্ত হইয়াছে। সুতরাং বুদ্ধাদিতে আপেক্ষিক বা আধাসিক
আত্মত্ব থাকায় পূৰ্ব্বোক্ত প্রত্যক্ বিশেষণ অনর্থক নহে ॥ ৯ ॥ ১০ ॥

উদকস্থান্নিসংযোগে ইবোক্ষ্যম্ ॥ ১১ ॥

নত্ৰাঅনন্তংসংযোগাদনাত্ত্বং সম্ভবতি, উদকসংযোগাদি-
বাগ্নেরনুক্ষত্বং ॥ ১২ ॥

অনাত্মনামপি বুদ্ধাদীনামাত্মচৈতন্যভাসব্যাপ্তেরাত্মত্বশকা সম্মিষতী-
তাত্ত্বদৃষ্টান্তমাহোদকসোভাদি ॥ ১১ ॥

বুদ্ধাদীনাম অনাত্মনামাত্মসম্বন্ধাদাত্মত্বং প্রতিভাতি চেদাত্মনোহপি বুদ্ধা-
দনাত্মসম্বন্ধাদনাত্মত্বং কিং ন প্রতিভায়াদিত্যাশঙ্কা দৃষ্টান্তেন নিরাচষ্টে নত্ৰি-
তাদি । বহুঃ স্বসত্ত্বায়াং কদাচিদপি শৈত্যভাত্যভাববদনাত্মসংযোগেহপি
নানাত্মত্বমাত্মা প্রতিপদাতে, বহুরপি সলিলসম্বন্ধেন শৈত্যাপ্রসঙ্গাদিত্যর্থঃ ॥১২॥

যেমন অগ্নিসংযোগে জলের উষ্ণত্ব বোধ হয় ॥ ১১ ॥

কিন্তু জলসংযোগে কখনই অগ্নির অনুক্ষত্ব বোধ হয়না,
সেইরূপ আত্মার কখনই বুদ্ধাদিসংযোগে অনাত্মত্ব সম্ভব
নহে ॥ ১২ ॥

তাৎপর্য—আত্মচৈতন্যব্যাপ্তি হয় বলিয়াই চৈতন্যভাস হয় এই বিষয়ে
দৃষ্টান্ত দেখাটতেছেন । অগ্নিব্যাপ্ত উত্তপ্তজল দেখিয়া অবোধ বালকাদি সহজেই
মনে করিয়া থাকে যে জল স্বভাবতই উত্তপ্ত; এইরূপ উত্তপ্ত লৌহাদি দৃষ্টান্ত
পূর্বেই কথিত হইয়াছে ॥ ১১ ॥

তাৎপর্য—বুদ্ধাদি অনাত্ম পদার্থের আত্ম সংযোগে যদি আত্মত্বপ্রতীতি
জন্মে তবে আত্মারও অনাত্ম বুদ্ধাদি সংযোগে অনাত্মত্ব প্রতীতি কিজনা হয়না
এইরূপ আশঙ্কার উত্তর দিতেছেন । যতক্ষণ অগ্নি বর্ত্তমান থাকে ততক্ষণ তাহা
উত্তপ্তই থাকে জল সংযোগে অগ্নি নির্ক্ষণ হইয়া নষ্ট হইয়া যায় এইরূপট
সকলের অমুভব হয়; অগ্নি থাকে অথচ শীতল হইয়া যায় এমন কাহারও
প্রতীতি হয় না । অগ্নির উষ্ণতার ন্যায় আত্মার চৈতন্ত ইহা পূর্বেই বলা
হইয়াছে । স্মরণ্য অগ্নি দষ্টান্তানুসারে, যতক্ষণ আত্মার সত্তা অমুভূত হইবে
ততক্ষণ আত্মা কখনই অনাত্ম বা চৈতন্তহীন বলিয়া প্রতীত হইতে পারেন
না ॥ ১২ ॥

নত্ৰাত্মনঃ প্রত্যগাত্মনঃ কদাচিদপি ব্যভিচারতি ॥ ১৩ ॥

আত্মভ্যন্তরে বস্তুস্তরাভাবাৎ বুদ্ধাদীনামিব ॥ ১৪ ॥

অতএবাত্মা প্রত্যগাত্মবিশেষণার্থঃ ॥ ১৫ ॥

বুদ্ধাদীনামাপেক্ষিক প্রত্যগাত্মবদাত্মনোহপি প্রত্যক্ষমাপেক্ষিকং শ্রাদ্ধ-
ত্যাগকাহ পুনর্নিত্যাদি ॥ ১৩ ॥

প্রত্যগাত্মবদাত্মনো নিকৃৎচরিতমিত্যত্র হেতুমাচ আত্মেত্যাদি। যথা
বুদ্ধাদ্যাপেক্ষয়াত্মভ্যন্তরতো গৃহ্যতে ন তথাআপেক্ষয়া কিঞ্চিদভ্যন্তরং বস্তুত-
মপি প্রমাণাভাবাৎ। তস্মৈ চ সর্গাস্তরত্বশ্রুতেরতস্তস্মৈ নিকৃৎচরিতং প্রত্যক্ষ-
মিত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

বুদ্ধাদীনামুপচরিতপ্রত্যগাত্মবদাত্মনামপাকরণার্থং প্রত্যগাত্মেতি নিকৃৎ-
চরিতপ্রত্যগাত্মনঃ আত্মনি বিশেষণমুপপন্নমিত্যুপসংহতি অতইত্যাদি।
বিশেষণন্ত উক্তং ফলবস্তুমতঃশব্দেন পরামৃশ্যতে ॥ ১৫ ॥

আত্মার প্রত্যগাত্মত্বের কখনই ব্যভিচার হয়না ॥ ১৩ ॥

যেহেতু, বুদ্ধাদির ন্যায় আত্মার অভ্যন্তরে অপর কোন
বস্তু নাই ॥ ১৪ ॥

অতএব আত্মা প্রত্যগাত্মবিশেষণের যোগ্য ॥ ১৫ ॥

তাৎপর্য্য—বুদ্ধাদির যেমন আপেক্ষিক আত্মত্ব সেইরূপ আত্মারও আপে-
ক্ষিক আত্মত্ব হউক, এই আপত্তির খণ্ডন করিতেছেন। বুদ্ধাদির সম্বন্ধে
আত্মত্ব ও প্রত্যগাত্মত্ব যেক্রমে ব্যভিচারী তাহা পূর্বে বলা হইয়াছে। আত্মার
সম্বন্ধে উহারা কখনই ব্যভিচারী নহে, সুতরাং আপত্তি যুক্তিসঙ্গত নহে ॥১৩॥

তাৎপর্য্য—এবিষয়ে হেতু দেখাঠেতেছেন। বাহ্য ঘটাদি চইতে শরীর
অভ্যন্তর অর্থাৎ আত্মার সহিত নিকট সম্বন্ধবিশিষ্ট, শরীর হইতে চক্ষুবাদি,
চক্ষুবাদি চইতেও বুদ্ধি, ঠেতা বলা হইয়াছে। এইরূপে যেমন বুদ্ধাদির আপে-
ক্ষ্য অভ্যন্তরপদার্থ আছে, আত্মার আপেক্ষ্য্য সে প্রকার কোন বস্তু থাকিবাব
কোন প্রমাণ নাই। শ্রবিত্তে আত্মার সর্গাস্তবত্বই উক্ত হইয়াছে। সুতবাং
বুদ্ধাদির ন্যায় আত্মার ও আপেক্ষ্য্য প্রত্যগাত্মত্ব সম্ভব নহে ॥১৪॥

বিশেষণ বিচারের উপসংহার করিতেছেন। যেহেতু ‘প্রত্যাক্’ এই বিশে-
ষণটীর প্রয়োজন দেখান হইল এই হেতু আত্মা ঐ বিশেষণের যোগ্য ॥১৫॥

এবং সতি অব্যভিচারিত্বমাত্মত্বং খ্যাপিতং ভবতি ॥ ১৬ ॥
তত্র প্রত্যগাত্মচৈতন্যবজ্জ্বালিতদীর্ঘদৃশ্যাকাংক্ষা বিপ-
রিণমতে ॥ ১৭ ॥

বুদ্ধাদীনাম্ বাহ্যানাং মিথঃ স্বরূপতস্ত বাভিচারিত্বং আত্মনস্ত সৰ্ব্বাস্তরম্
সংশ্লিষ্টমাত্রেণ সম্ভাব্যভাসকস্য নিরূপচরিতং প্রত্যক্তুমিতি স্থিতে ফলিতমাহ
এবঞ্চৈতাদি ॥ ১৬ ॥

বুদ্ধেদ্রষ্টা কারত্বং দৃষ্টাকারত্বক্ষেতি পরিণামদ্বয়মন্তাদাবেদিতং তত্রাবাস্তর-
বিশেষমাবেদয়তি তত্রৈতাদি । অনাত্মনো বাভিচারিত্বমাত্মন্যব্যভিচারিত্ব-
মিতিস্থিতে সতি অনাত্মনি বুদ্ধৌ উক্তপরিণামদ্বয়ং তদনাত্মত্বব্যক্তিকরণার্থং
ব্যক্তবাসিত্যারম্ভঃ । প্রথমং দ্রষ্টাকারপরিণামং বিবৃণোতি প্রত্যগিতাদি ।
যথা বহ্নিব্যাপ্তং তপ্তলোহং বহ্ন্যাকারং ভজতে তদ্বৎ প্রত্যগাত্মভূত-
চৈতন্যব্যাপ্তমন্তঃকরণং অতমিত্তিদ্রষ্টাকারবৎভবতীতার্থঃ ॥ ১৭ ॥

এই প্রকার হইলে অব্যভিচারিত্বই যে আত্মলক্ষণ, ইহা
খ্যাপন করা হইল ॥ ১৬ ॥

এস্থলে প্রত্যগাত্মচৈতন্যদ্বারা আভাসিত হইয়া বুদ্ধি
দ্রষ্টৃ ও দৃশ্য এই উভয়াকারে পরিণত হয় ॥ ১৭ ॥

তাৎপৰ্য—বুদ্ধাদি বাহ্যপদার্থ পরস্পরাপেক্ষায় ও স্বস্বরূপে প্রত্যক্ত-
ব্যভিচারী হইলে এবং আত্মার প্রত্যক্তব্যভিচার সিদ্ধ হইলে, সৰ্ব্বতোভাবে
অব্যভিচার অর্থাৎ সদা একরূপে অবস্থানই যে আত্মার লক্ষণ ইহা স্পষ্টরূপে
সমর্থন করা হইল ॥ ১৬ ॥

তাৎপৰ্য—আত্মা সৰ্ব্বদাই একরূপে অবস্থান করেন ; বুদ্ধিই আগরণে
দ্রষ্টৃদৃশ্য উভয়াকারে পরিণত হয় ও সেই পরিণাম আত্মায় অধ্যস্ত হইয়া
জাগরণাদি ব্যবহার সম্পন্ন হয়, ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে এক্ষণে তাহাই
ভিন্নরূপে পুনরার বলিতেছেন । প্রথমে দ্রষ্টাকার পরিণাম দেখাইয়াছেন ।
যেমন অগ্নিব্যাপ্ত তপ্ত লৌহ অগ্নির আকার ধারণ করে সেইরূপ চৈতন্য-

দৃশ্যাত্মপরক্তা সতী দৃশ্যাকারী মুখানিষিক্তজ্ঞাত-
তাত্ৰাদিবৎ ॥ ১৮ ॥

তত্রৈবং সতি তদুভয়সাক্ষিণঃ, কালাকাশাদিবৎ সর্ব-

বুদ্ধেব্বিষয়াকারং পরিণামং দর্শয়তি দৃশ্যোক্তাদি। আদিশলেন দর্শনং
পরামুশ্যতে। যথা হি মুখায়াং নিষিক্তং জ্ঞতং তাদ্ভাদি মুখাকারং ভক্ততে
তথা বৃত্তিধারেণ দৃশ্বেষু সংস্থিষ্ঠাবিষয়াকারধারিণী ভবতীত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

বুদ্ধেক্তয়বিধপরিণামম্বশে ফলমাহ তজ্জ্যোতি। তন্নিবৃত্তঃকরণ প্রাপ্ত-
জরীত্য। পরিণামদ্বয়বতি সতি জরীকারস্য দৃশ্যাকারস্য চ পরিণামদ্বয়স্য তদ-
তচ্চ সাক্ষিভূতপ্রত্যগাত্মনো মিথ্যাত্বং জাগরিতং ভবতীতি সধকঃ। তন্ত
মিথ্যাশ্বে চেতুমাহ কালেত্যাদি। আত্মনঃ সর্বগতত্বাগ্নিরবয়বশ্চেন বিক্রিয়া-
যোগত্বাচ্চ পরিণামপরিপ্লবয়োরসম্ভাবারোপিতেনেব তন্নি জাগরিত-

মুখাপিত গলিত তাত্ৰাদির ন্যায় দৃশ্যাদি উপরক্ত হইয়া
বুদ্ধি দৃশ্যাকার হয় ॥ ১৮ ॥

অন্তঃকরণ এই প্রকার উভয়াকারে পরিণত হইলে

জ্যোতির্ব্যাপ্ত অন্তঃকরণ চৈতন্যাকার প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ অজ্ঞ বালকাদি
যেমন অগ্নিময় তপ্তলৌহে অগ্নির উষ্ণত্বাদি দেখিয়া উহা লৌহেরই ধর্ম বলিয়া
মনে করে সেইরূপ অজ্ঞব্যক্তিগণ চৈতন্যভাসিত বুদ্ধিতে চৈতন্যজ্যোতি
অমুভব করিয়া উহা বুদ্ধিরই ধর্ম বলিয়া বোধ করে ॥১৭॥

তাৎপর্য্য—বুদ্ধির বিষয়াকার পরিণাম দেখাইতেছেন। যেমন তাত্ৰাদি
গলাইয়া কোন গায়ে স্থাপিত করিলে গলিততাত্র ঐ পাত্রাকার ধারণ করে
সেইরূপ বৃত্তিধারী দৃশ্য পদার্থের সংসর্গ ও দর্শন পদার্থের উপরায় অর্থাৎ
চায়াপ্রাপ্ত হইয়া বুদ্ধি দৃশ্য-পদার্থের আকার ধারণ করে ॥ ১৮ ॥

তাৎপর্য্য—এই প্রকার যখন বুদ্ধি উভয়াকারে পরিণত হয় তখন তাহার
অবস্থা বলা যায়, আত্মা কখনই পরিণত হন না, তিনি আকাশাদির দ্বারা
অপরিণামী নিরবয়ব পদার্থ তাঁহার গতি বা বিকারের সম্ভাবনা নাই; তিনি

গতস্য নিরবয়বস্যাবিক্রিয়স্য দৃগুপস্যাত্মনো জাগরণমিষ
ভবতি ॥ ১৯ ॥

অথ পুনঃ সা ধী রূপাদ্যাকারবাসনাবাসিতা রূপাদ্যন্ত-
রেণ পুষ্পপুটিকেবোভয়াত্মিকা অবিদ্যাকালকর্ম্মভিঃ

মিতার্থেঃ । কিঞ্চ চিত্রপাশ্রয়নো ন তস্মিন্ দর্শিতার্থাবিক্রিয়া এককালে ততশ্চ
তস্মিন্নধ্যন্তঃ জাগরিতমিত্যাহ দৃগিত্যাदि ॥ ১৯ ॥

এবমাত্মজ্ঞানবোধিতং জাগরিতং নিরূপা স্বপ্নং নিরূপয়তি অপে-
তাদি । জাগরিতমিত্যেককালানন্তরং পুনঃ স্বপ্ননিমিত্তকর্ম্মোক্তবে সতি জাগ-
রিতশব্দিত্বিজ্ঞানবিনাশজনিতসংস্কারসহকৃতমন্তঃকরণং অবিদ্যাদিপেরিতং
বিষয়সম্বন্ধনস্তবেগৈব বিষয়বিষয়াকারেণ সংস্কারসামর্থ্যাদবভাসতে ।

তদুভয়ের সাক্ষিভূত কালাকাশাদির ন্যায় সর্বগত নিরবয়ব
সবিকারী দ্রষ্টা স্বরূপ আত্মাই যেন জাগরণ হয় ॥ ১৯ ॥

পক্ষান্তরে, সেই বুদ্ধি রূপাদি আকারজনিতসংস্কারযুক্ত
হওয়ায় পুষ্পবাসিত পুষ্প পুটিকার ন্যায় রূপাদি ব্যতিরেকে
ও উভয়াত্মক হয়; তখন অবিদ্যাকাল ও কর্ম্ম সমূহ কর্তৃক

কেবল স্বরূপে অবস্থান করিয়াই সন্নিধান মাতে ঐ উভয় প্রকার বুদ্ধি
পরিণামের সাক্ষিভাব প্রাপ্ত হন, তজ্জগৎ তাঁহাতে পরিণাম আরোপিত
হওয়ায় তাঁহার জাগরণ ব্যবহার সম্পন্ন হয় ॥ ১৯ ॥

তাৎপর্য—আত্মায় আরোপিত জাগরণ নিরূপণপূর্বক স্বপ্ন নিরূপণ করা
হইতেছে । জাগরণের হেতুভূত কর্ম্ম ক্ষয় হইয়া স্বপ্নহেতু কর্ম্মের উদ্ভব হইলে
অন্তঃকরণের জাগরণ বিজ্ঞানের বিনাশ হয়; কিন্তু জাগরণ বিজ্ঞানের সংস্কার
রহিয়া যায়, অর্থাৎ জাগ্রদবস্থায় যাঁহা যাঁহা অশুভব করিয়াছিল তৎসমুদায়ের
স্বপ্ন রেখা বুদ্ধিতে অঙ্কিত থাকে । সেই সংস্কারযুক্ত বুদ্ধি পূর্ববৎ অজ্ঞান,
তজ্জনা বিবর্তাহুঁরাগ ও তজ্জগৎ কর্ম্ম দ্বারা পুনর্বার প্রেরিত হইয়া, সংস্কারবলে
বিষয় সম্বন্ধ ব্যতিরেকেও বিষয় ও বিষয়ী আকারে পরিণত হয় । যেমন

প্রের্যমাণা সংস্কাররূপা দৃশ্যভেদৈবাবতিষ্ঠতে তদদর্শনস্বপ্ন
ইব ভবতি ॥ ২০ ॥

তদমুক্কারিত্বাদাত্মনঃ ॥ ২১ ॥ জলচন্দ্রবৎ ॥ ২২ ॥

যথা পুষ্পবাসনাবাসিতা পুষ্পপুটিকা বিনৈব পুষ্পং পুষ্পবৃদ্ধিং জনয়তি
তথৈবেদমন্তঃকরণং অন্তরেণ বিষয়ং বিষয়যুক্তচিদংশাত্মনঃ স্বয়ংজ্যোতিষো
দৃশ্যতামাপদ্যতে তৎ দর্শনশ্রুতাত্মনঃ স্বপ্নেহন কল্পতে কবণেন্দুপর্বতস্য
জাগরিতসংস্কারজনিতঃ স্ববিষয়ঃ বিজ্ঞানং স্বপ্নইত্যঙ্গীকারাৎ ইত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

অন্তঃকরণাধিকরণধর্ম্মাণাং আত্মপ্রধারাপত্তেতুমাহ তদিত্যাদি । আত্ম-
জ্ঞাতঃকবণাধায়াসাত্মনস্তদ্ব্যাক্ত্যমুক্কারিত্বাৎ তজ্জাগরণে জাগরণং তদীয় স্বপ্নে চ
স্বপ্ন স্তত্র ভাতি ; ‘ধ্যায়তীব লেগায়তীব’ ইত্যাদি শ্রুতিরিত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

আত্মনি স্বতো জাগরিতামাভাবে হেতুমাহ জলেত্যাदि । যথা ষট্-
শাণবান্নিলজলগতচলনমেব চন্দ্রচলনং নতু পৃথক্ স্তত্র চলনমস্তি তথাআত্মনি
বুদ্ধিম্যাক্কারিত্বং দ্রষ্টব্যমিত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

প্রেরিত হইয়া সংস্কারাকারে দৃশ্যভাবেই অবস্থান করে;
তাহাই দ্রষ্টা স্বরূপ আত্মার স্বপ্নের ন্যায় হয় ॥ ২০ ॥

যে হেতু আত্মা বুদ্ধির অমুকারী ॥ ২১ ॥ জলপ্রতি-
বিস্তিত চন্দ্রের ন্যায় ॥ ২২ ॥

পুষ্পপাত্র পুষ্পশূন্য হইয়াও পুষ্পগন্ধে বাসিত থাকায় লোকের পুষ্পপূর্ণ
বলিয়া বোধ জন্মায় সেইরূপ বুদ্ধিও বিষয়বাসনাবলে বিষয়াকারে চিদাত্মার
দৃশ্যপ্রাপ্ত হয় এবং দর্শনাকারে ও পরিণত হয় । ইহাই বুদ্ধির স্বপ্ন, দর্শন-
রূপ আত্মায় আরোপিত হইয়া থাকে ॥ ২০ ॥

তাৎপর্য—আত্মায় বুদ্ধি ধর্ম্ম অধ্যারোপের হেতু বলা হইতেছে । আত্মায়
অন্তঃকরণের অধ্যাস হয় স্তত্রাং আত্মা অন্তঃকরণধর্ম্মের অমুকারী হন
তজ্জন্যই তাহার জাগরণে আত্মার জাগরণ ও তাহার স্বপ্নে আত্মার স্ব-
প্নে বোধ হয় ॥ ২১ ॥

তাৎপর্য—আত্মার বাস্তবিক জাগরণাদির অভাব দৃষ্টাও দ্বারা বুঝাইতে

অথ পুনঃ সা ধীঃ স্বরূপরহিতা বাসনারূপেণ স্বরূপ-
শূন্যেব চৈতন্যগ্রস্তা সামান্যরূপেণ ব্যবতিষ্ঠতে তৎ
স্বযুগ্মং ॥ ২৩ ॥

সম্প্রতি স্বযুগ্মং কথয়তি অথৈতাদি । অংস্বাস্থ্যনিমিত্তকর্ষনিবৃত্ত্য-
নস্তরং তত্র নিরন্তরসংস্কারসমুদ্ভূতঃ প্রবভূব শ্রমঃ তন্নিমিত্তৌ সত্যং একুতা
ধীঃ আগবিতাশ্চনা তদ্বাসনাশ্চনা চ স্বরূপরহিতা চৈতন্যোপাঞ্জানেন গ্রস্তা
স্বায়ন্যন্তর্ভাবিতা স্বরূপশূন্যেব ব্যবতিষ্ঠতে । চৈতন্যেন স্বায়ন্যন্তর্ভাবিতশ্চ
ধিয়ঃ স্বরূপশূন্যমেব মোক্ষদণায়ামিব যুক্তং তথাচৈব শঙ্কো যুগ্মেত্যাশঙ্ক্য
বিগ্ননষ্টী সামান্যোপাঙ্গাদি সামান্যং সর্বকায়সাধারণং সাভাসজ্ঞানং অব্যা-
কৃতং, তৎতাদায়োন বুদ্ধিরবস্থানং স্বায়ন্যাবোপিতং তৎ স্বযুগ্মমিত্যর্থঃ ॥২৩

অনন্তর সেই বুদ্ধি আবার বাসনাকারে স্বরূপরহিত
হওয়ায় চৈতন্যগ্রস্ত হইয়া স্বরূপশূন্যার ন্যায় সামান্যরূপেই
অবস্থান করে, তাহাই স্বযুগ্ম ॥ ২৩ ॥

ছেন । যেমন জলের সঞ্চয়িত চক্ষু প্রতিবিম্ব বাস্তবিক কম্পিত হয় না কেবল
জলের কম্পেই তাহাব কম্প বোধ হয়, সেইরূপ সচ্চ বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত
আত্মার ও জাগরণাদি বোধ হইয়া থাকে ॥ ২২ ॥

তাৎপর্য্য—এক্কে স্বযুগ্মি বলিতেছেন । জাগরণ ও স্বপ্নের হেতুভূত কর্ষ
কর হইলে বুদ্ধির নিরন্তর পরিণাম হেতু যে শ্রম চেষ্টাছিল তাহাট স্বযুগ্মির
হেতুরূপে উদ্ভূত হয় । তখন বুদ্ধি বিষয় ও বিষয় বাসনা এই উভয়কার
পরিণাম ত্যাগ করে ও চৈতন্যোপাঙ্গি অজ্ঞান কর্তৃক আচ্ছাদিত হইয়া
তৎস্বরূপে শূন্যভাবে অবস্থান করে, বুদ্ধিব এই অস্থাই আত্মায় আরোপিত
হইয়া আত্মাব স্বযুগ্মি বলিয়া অমুভূত হয় । স্বযুগ্মি কালে বুদ্ধি স্বরূপশূন্যের
ন্যায় হয় বাস্তবিক স্বরূপশূন্য হয় না, তাহা মুক্তিকালেই চেষ্টা থাকে ।
সর্বকায় সাধারণ সাভাস জ্ঞানট বুদ্ধির স্বরূপ, জাগরণাদি কালে ঐ জ্ঞান-
বীজ পরিণাম প্রাপ্ত হইয়া যথোপস্থিত বিষয়াকার ধারণ করে, স্বযুগ্মি কালে

বটকর্ণিকায়ামিব বৃক্ষঃ ॥ ২৪ ॥

ইতি তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥ ৩ ॥

কারণাশ্রয়না ধিয়োহবস্থানে কিমিত্যুপলব্ধো ন ভবেৎ চৈত্যাশঙ্কাত
বটেকাদি। যথা বটবৃক্ষো বটকর্ণিকায়ং প্রাগপি জন্মনো বর্ত্ততে, নয়-
বিষাণবদসতো জন্মাযোগাৎ তথাপি নোপলভ্যতে তথৈব কাবশ্যাকাশাব-
স্থিতমন্তঃকরণং অনতিবাক্তনামরূপত্বাৎ নাভিব্যক্তিভাক্ ভবতীত্যর্থঃ ।

স্থানানাং করুনা যস্মিন্ বুদ্ধিদ্বারা প্রসাধিতা ॥ ২৪ ॥

তদন্যকল্পিতং ব্রহ্ম দৈত্যাভাবোপলক্ষিতং ॥

ইতি তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥

যেমন বট কর্ণিকায় বটবৃক্ষ অবস্থান করে ॥ ২৪ ॥

ইতি তৃতীয় খণ্ড ॥ ৩ ॥

উহা বীজ ভাবেই অবস্থান করে এইমাত্র প্রভেদ; চৈত্যাশঙ্কাজ্ঞান দৃষ্টান্তে
স্পষ্ট বুঝা যাউবে ॥ ২৩ ॥

তাৎপর্য—সুসুপ্তিকালে বুদ্ধি যদি কারণ ভাবে অবস্থান করে, তবে তখন
কিজন্য তাহার উপলক্ষি হয় না? এই আশঙ্কায় উক্তমরূপে দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত
হইতেছে। বীজাধারকে কর্ণিকা কহে এতলে কর্ণিকা শব্দে বীজট উক্ত
কইয়াছে। একটা ক্ষুদ্র বটের বীজ মদ্যো প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ অবশ্যই ক্ষুদ্রাবয়বে
অবস্থান করে বলিতে হইবে, তাহা না হইলে উত্তরকালে ঐ বীজ
কখনই বটবৃক্ষাকারে পরিণত হইত না। যেখানে যাহা জন্মান্ত তথায়
তাহা স্থানান্তরে অবশ্যই থাকে। মনুষ্যশুশ্রূষ বা আকাশকুসুমের জন্ম
সর্বতোভাবে অবিদ্যমান বস্তুর কখনই জন্ম দেখা যায় না। একরূপে বটবৃক্ষ
যখন বীজগর্ভে স্থানান্তরে অবস্থান করে তখন যেমন তাহা কিছুই উপলক্ষি
কর না সেইরূপ বুদ্ধি ও সুসুপ্তিকালে স্থানান্তরে অবস্থান করায় তখন তাহার
উপলক্ষি হয় না। বীজগর্ভে অবস্থিত বটবৃক্ষ যেমন বর্ষাসম্ভব জল বায়ু
তাপ প্রভৃতি প্রাপ্ত হইয়া উত্তরকালে তদনুযায়ী আকার ধারণ করিতে সক্ষম

অথ চতুর্থঃ খণ্ডঃ ।

তত্র চিন্মাত্রস্বরূপ এবাত্মা ॥ ১ ॥

অন্তঃকরণবিশেষণীভূতমবস্থাভ্রমমন্তঃকবণাধারোপণাৎ আত্মন্যাবোপতং
উদ্যানীং আরোপিতাবস্থাভ্রমনির্মুক্তমবিতীয়মাশ্রয়ম্ প্রতিপাদয়িতুমারভতে
ভব্রেতাাদি । অবস্থাভ্রমপ্রতিভানং প্রত্যগাত্মনি পরোপাদিকৃতমিতিভিত্তে
মতি প্রত্যগাত্মা চিন্মাত্রপ্ৰভাবঃ সধাতীতার্থঃ ॥ ১ ॥

এইরূপে আত্মা কেবল বিশুদ্ধ চিৎস্বরূপ ॥ ১ ॥

তয়, সুযুগ্ম বুদ্ধিও তেমনি যথোপস্থিত বিষয় প্রাপ্ত হইয়া তদনুযায়ী আকার
ধারণ করিতে লক্ষ্য হয় । এই জন্যই সুযুগ্ম কালে বুদ্ধিকে সৰ্ব্বকাণ্ড
সাধারণ জ্ঞান স্বরূপ বলা চইয়াছে । সুতরাং বুদ্ধির বীজভাবে অবস্থানট
সুযুগ্ম; ইহাই তাহার দৈনন্দিন নিত্য প্রলয় । মুচ্ছা, মরণ ও নৈমিত্তিক
প্রলয় কালেও বুদ্ধি এই প্রকারে অবস্থান করিয়া থাকে । তজ্জগৎ মুচ্ছা-
ভঙ্গে জ্ঞানোদয় হয় ও মরণাদির পর নিদ্রাভঙ্গের ভ্রায় জীবের পুনর্জন্ম
লাভ হয় । ভোগজনক কৰ্ম্মসূত্রই বুদ্ধিকে এইরূপে রক্ষা করে ; মুক্তি-
কালে ঐ কৰ্ম্মসূত্র ছিন্ন হওয়ায় এত বুদ্ধি একেবারে নষ্ট হইয়া যায় ; সুতরাং
সংসার বন্ধনও উচ্ছন্ন হয় । এইরূপে বুদ্ধিদ্বারাই যাহাতে মিথ্যা অবস্থাভ্রম
পরিকল্পিত হইয়া থাকে, সেই অপরিকল্পিত, পরমার্থসত্য, অদ্বিতীয় আত্মাই
আমাদিগের স্বরূপ ॥ ২৪ ॥

ইতি তৃতীয় পণ্ডের তাৎপৰ্য্য । । হনিঃ । ও ।

তাৎপৰ্য্য—অন্তঃকরণের অবস্থাভ্রম আত্মায় আরোপিত হয়, ইহা পূর্বেই
উক্ত হইয়াছে, এক্ষণে আরোপিত অবস্থাভ্রমনির্মুক্ত আত্মার স্বরূপ কি ?
তাহাই প্রতিপাদিত হইবে । যদি অবস্থাভ্রম উপাধি সম্বন্ধেই ইহা স্থির
হইল তবে ব্রহ্মস্বরূপ আত্মা কেবল বিশুদ্ধ চৈতন্য ইহা সিদ্ধ হইতেছে ॥ ১ ॥

কার্যাকারণাবিদ্যাকামকর্ম্মবিনিম্বুক্তঃ ॥ ২ ॥

প্রত্যগাত্ম্যাবস্থাএষস্ত স্বাভাবিকত্বাভাবোহপি কণস্থস্ত চিন্মাত্রত্বমিচ্ছি-
বিতাশঙ্ক্য পরমার্থতোহবস্থাভ্রমতৎকারণসম্বন্ধবৈধূগ্যাদিভ্যাং কার্যোক্তাদি ।
কার্যং স্থূলশরীরপ্রধানং জাগৰিতং করণং তদুপলক্ষিতং লিঙ্গশরীর-
প্রধানং স্বপ্নাবস্থানং । অবিদ্যা স্থানধরকাবণং স্বেপ্তাপ্যমজ্ঞানং । কাম-
কর্ম্মণী মিথ্যাজ্ঞানসংহতে জাগৰিতাদিস্তানত্রয়নিমিত্তভূতে কণোতে ।
তৈরয়মায়া বিনিম্বুক্তোক্তোপগম্যতে । 'ন তস্ত কাণ্যং করণঞ্চ বিদ্যতে ।'
'অতমোহবায়ুনাকাশমতিচ্ছন্দোহপহতপাণ্মা' ইত্যাদি ক্রতেঃ । তথাচ যথো-
ক্তেভ্যো জড়ৈঃ। বৈশম্যপ্যাং আত্মনো যুক্তং চিন্মাত্রত্বমিত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

কার্য্য, করণ, অবিদ্যা, কাম ও কর্ম্ম হইতে সর্ব্বতোভাবে
নিম্বুক্ত ॥ ২ ॥

তাৎপৰ্য্য—নদিও অবস্তাত্তয় সম্ভব্যাপী আত্ম্যাব স্বাভাবিক না হউক তথাপি
তাৎপৰ্য্যসম্বন্ধও আছে অংএবিক্রমে আত্ম্য চিৎস্বরূপ হইবে? এট অশঙ্ক্য
উত্তরে বলা হইতেছে । পরমার্থত আত্ম্যাব অবস্তাত্তয় না তদুক্তউপাধির সহিত
কোন সম্বন্ধই নাহি অবস্তাত্তয়ের ন্যায় সম্বন্ধও আবেগিত মাত্র । কার্য্য অর্থে
স্থূলশরীর, স্থূলশরীর দ্বারা বিষয়ানুভবই জাগরণ, স্তব্ধতা জাগরণ প্রধানতঃ
স্থূলশরীরবাসিত এই জন্য এ স্থলে "কার্য্য" শব্দে জাগরিতাবস্থা বঝাইতেছে;
এইরূপে কবণ অর্থাৎ করণরূপ লিঙ্গ শরীর প্রধান স্বপ্নাবস্থা; স্বপ্নে স্থূল চক্ষু-
পদাদি ব্যতিরেকেই মনের দ্বারা বিষয়ানুভব হয় ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে ।
অবিদ্যা অর্থে স্বপ্নাবস্থারূপ অজ্ঞান । কাম অর্থাৎ অমুরাগ, ইহাও সংসার
বাসনাব মূল,এই কামহটতে কর্ম্ম ও কর্ম্ম হইলে জাগরণাদি ইহাও পূর্বে বলা
হইয়াছে । এ সমস্তই জড়ব কার্য্য; আত্ম্য এই সমুদয় হইতে নিম্বুক্ত
সুতরাং উড়াতিরিক্ত চৈতন্য । এখিঁকিই শ্রুতি যথা 'আত্ম্য অজ্ঞান বায়ু
ও আকাশ সম্বন্ধরহিত, সর্ব্বস্বাভীত, নিরলঙ্ক' ॥ ২ ॥

সলিলবৎ স্বচ্ছঃ ॥ ৩ ॥ স্বাত্মস্তো ভবতি ॥ ৪ ॥

এতানি বুদ্ধেরবস্থাবিশেষণানি নাত্মনঃ ॥ ৫ ॥

তটৈব শুদ্ধতমাত সলিলেত্যাদি । অবস্থাদ্বয়ত্বেন্নৈশ্বোক্তাদেবাত্মনো-
হত্যন্তনৈশ্বলাং লভ্যতে । ন চ সলিলং দ্রব্যাস্তবসম্পর্কভাবে স্বাভাবিকং
সাক্ষানপহায় স্তাতুং পাবয়তি । সলিল একো দ্রষ্টেত্যাদ্যাচ শ্রুতিরমুম্বঃ
অপতীতমাহেত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

অবস্থাত্রয়াসম্বন্ধাৎ অত্যন্তনৈশ্বল্যাদাত্মনঃ স্মৃতিমপ্রতিষ্ঠয়গিদ্ধিবিভাচ-
স্বেত্যাদি । অবস্থাত্রয়ত্ব জটৈব মিয়ঃ সন্ধিস্বাদাত্মনঃ তদসম্বন্ধোক্তেঃ
স্বৈ মতিম্বীতি চ শ্রুতেরাধারাস্তবনিবপেক্ষতেত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

বুদ্ধ্যুপাধিপরাধীনমপীদমবস্থাত্রয়ং পারমার্থিকং কিমিত্যাশ্বনি ন ভবতী-
ত্যাশ্ব্যাহ এতানোত্যাদি । যানি বুদ্ধেরবস্থাক্রপাণি বিশেষণানি জাগরিতা-
দীনি দর্শিতানি তানি বুদ্ধিসম্বন্ধাংশি পদমার্থতো নাত্মনো ভবিতুমর্হণী-
ত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

জলের ন্যায় স্বচ্ছ ॥ ৩ ॥ স্বপ্রতিষ্ঠ পদার্থ ॥ ৪ ॥

এ সকল বুদ্ধিরই অবস্থাপ্রশেষ, আত্মার নহে ॥ ৫ ॥

তাৎপর্য—আত্মার শুদ্ধত্ব বলিতেছেন । জল স্বভাবত স্বচ্ছ, সলিল পদার্থের
সংসর্গেই কখন কখন মলিন দেখায়; যখন সেট সংসর্গ রহিত হইয়া গড়িত
হয়, তখন পুনর্বার স্বাভাবিক নিশ্চলতা প্রাপ্ত হইয়া ফটিকের স্থায়
অবস্থান করে; আত্মাও সেইরূপ ॥ ৩ ॥

তাৎপর্য—আত্মা নিজ মহিমাতেই আপনি অবস্থান করেন; তিনি কাহারও
আশ্রিত নহেন । যাহাব কাহারও সহিত সম্বন্ধ নাই তাহার আশ্রয় ভাব
কিভাবে হইবে? ফলে তিনি নিখিল জগতের আধার ও স্বয়ং নিরাধার ॥ ৪ ॥

তাৎপর্য—ঐশ্বর্যিক অর্থাৎ পরসম্পর্কজাত অবস্থাকেও কখন কখন স্বাভা-
বিক হইতে দেখা যায়, যেমন কার্পাস বীজকে অগতাকে ভিজাইয়া রোপণ
করিলে, ঐ বীজপ্রসূত কার্পাসও রক্তবর্ণ হয়; স্তব্ধবায়ু বীজাবস্থায় অগতের
রক্তবর্ণ বীজান্তর্গত হুঙ্গ কার্পাস গুলিতে সংলগ্ন হইয়া তাহার স্বাভাবিক

অবিক্রিয়ত্বং ॥ ৬ ॥

এতানি পরিত্যজ্য তুরীয় আত্মেতি প্রতিপত্তব্যঃ ॥ ৭ ॥

হেতুমাণ্যবিক্রিয়াদিতি । বিক্রয়াবতি পদার্থে তাদৃশি কদাচিদৌ-
পাধিকং পারমার্থিকং । দৃশ্যতে হি কার্পাসাদাংলতাদিরসসংস্কৃতবীজ-
প্রস্থতে বাস্তবলৌকিত্যানিব দৌচিত্যং । অবিক্রিয়ে পুনরাশ্রয়নি অনাধে-
য়াতিশয়ে বুদ্ধ্যুপাধি কৃতং অবস্থাত্রয়ং ন পারমার্থিকং ভবিতুমর্হতি উপাধে-
য়পি কল্পিতত্বাৎ ইতি ভাষঃ ॥ ৬ ॥

আত্মা তর্হি কথং প্রতিপত্তব্যঃ আদিত্যাশঙ্ক্যাহ প্রতীতিত্যাগাদি । বুদ্ধি-
বিশেষণানি জাগরিতাদীনি প্রকৃতানি রজ্জুসর্পবদাশ্রয়নি কল্পিতানি ন বজ্রভূতা-
নীতি পরিত্যজ্যাত্মা তুরীয়ো জাগরিতাদিস্থানত্রয়বহিষ্ঠো ভবতীতি প্রতি-
পত্তব্যতামাচরতীত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

সে হেতু আত্মা অবিক্রিয় ॥ ৬ ॥

এই সকল পরিত্যাগ করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে সেই
তুরীয় পদার্থই আত্মা ; এই প্রকারে আত্মাকে বুদ্ধিতে
হইবে ॥ ৭ ॥

চচরা গিয়াছে, টকা অবশ্যই স্বীকার করিতে চাইবে । আত্মার ও বুদ্ধ্যুপাধি-
জাত জাগরণাদি অবস্থাত্রয় এইরূপ আভাবিক চইতে পারে ; এই আশঙ্কায়
উত্তর দেওয়া হইতেছে । দৃষ্টান্ত স্থলে বীজ বিকারী পদার্থ তজ্জন্মই কোন
রূপে উক্তক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে । আত্মা স্বভাবত অবিক্রিয় নির্লেপপদার্থ,
পূর্বেই বলা হইয়াছে তাঁহার উপাধিও বাস্তবিক নহে এবং কাহার স্ফুট
মিশ্রণও হয় না, সুতরাং আত্মার ঐরূপ হইবার কোন সম্ভাবনা নাই ॥ ৫৬ ॥

তাৎপর্য—অবস্থাত্রয় ভিন্ন আর কোন সত্তা আমাদের অনুভব হয় না ;
আত্মা যদি তাদৃশ অবস্থাত্রয় অতিরিক্ত হইলেন, তবে তাঁহাকে কিরূপে অনু-
ভব করা বাইবে ? এই প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন । জাগরণাদি অবস্থা রজ্জুতে
সর্পজ্ঞানেব ত্রায় আত্মায় করিত, বাস্তবিক নহে ; ইহাদের পরিত্যাগ

তত্র তুরীয়ত্বং নাম সুবর্ণঘনবদ্ বিজ্ঞানঘনত্বং ॥ ৮ ॥

নম্ তুরীয়ত্বত্বে চতুর্থত্বপর্যায়ত্বাৎ অবস্থাভিন্নরূপাবাস্তবসংখ্যারাত্ত্বাৎ
নিবেশদাত্ত্বানোহ বস্তুভিন্নবিশিষ্টকৃত্ত্বমসিদ্ধমিত্যাশঙ্ক্যাহ তত্রৈত্যাदि। সপ্তম্যা
প্রত্যগাছোচ্যতে। নচি তুরীয়শব্দেন প্রত্যগাছনি কাচিদবস্থা বিবক্ষ্যতে
কিন্তু নিরন্তরমস্তাবস্তাবিশেষঃ স্বপ্রকাশবিজ্ঞানতন্মাত্রত্বমিত্যাখ্যাত্ত্বিক্রিয়া-
বস্থাভিন্নভাবেক্ষয়া সম্বন্ধাভাবেহপি তুরীয়মিত্যুপচারোপপত্তিরিত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

বিশুদ্ধ স্বর্ণপিণ্ড যেমন শুদ্ধ ঘন সুবর্ণমাত্র সেইরূপ
বিশুদ্ধ ঘন বিজ্ঞান স্বভাবই এস্থলে তুরীয়ত্ব ॥ ৮ ॥

কবিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে সেই চতুর্থ পদার্থই আত্মা এইরূপেই আত্মাকে
অনুভব করা যায়। অর্থাৎ জাগরণাদি অবস্থা ব্যতীত অত্র কোন অবস্থারূপ
বস্তু আত্মা একপে আত্মা অনুভূত হইবেন না, কারণ অবস্থাভিন্ন ভিন্ন যে
অবস্থা তাহা আত্মার স্বরূপ ভিন্ন আর কিছুই নহে, স্রবং বোধময় আত্মার
স্বরূপ বোধ বুদ্ধি দ্বারা হইতে পারে না ঠিক পূর্বে বলা হইয়াছে,
তবে অবস্থাভিন্ন ভাগ করিলেও সত্তা স্বরূপে যাহা থাকে তাহাই আত্মা এই-
রূপ তন্ন তন্ন ভাবে পার্থক্য জ্ঞানে আত্মার অস্তিত্বমাত্রেরই অনুভব হইতে
পারে। এই অস্তিত্বমাত্রই বুদ্ধিগম্য; উপনিষদেও উক্ত হইয়াছে ‘অস্তীত্যে-
বোপলব্ধবঃ’ ইত্যাদি। কাহারও এরূপ আশঙ্কা হইতে পারে যে, তুরীয়
শব্দের প্রকৃতি প্রত্যয়নিপ্পন্ন অর্থে চতুর্থ অর্থাৎ তিনের পরবর্তী তিনসজাতীয়
কোন পদার্থ বুঝা যায় সুতরাং শাস্ত্রোক্ত তুরীয় পদে চতুর্থ অবস্থা কি জন্ত বুঝা-
ঠাবে না? তজ্জন্য বলা হইতেছে। আত্মার অবস্থা আত্মার স্বরূপ ভিন্ন আর
কিছুই নহে, পরস্পর সম্বন্ধ বিশিষ্টেরই প্রথম দ্বিতীয়াদি ব্যবহার হয়।
জাগরণাদি বুদ্ধিতে আশ্রিত সুতরাং একাশ্রয়রূপ সম্বন্ধ থাকিতে তাহার
পরস্পর প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় শব্দে কথিত হইতে পারে। আত্মার স্বরূপ-
বস্থা আত্মাশ্রিত, বুদ্ধির সহিত তাহার সম্পর্কও নাই, সুতরাং অবস্থাভিন্নের
সম্বন্ধ থাকার তাহাকে তুরীয় বা চতুর্থ কবা সম্ভব নহে, অতএব এস্থলে তুরীয়
শব্দ গোপকপে ব্যবহৃত যাত্র ॥ ৭৮ ॥

তথাপি চৈতন্যস্বরূপসম্মিধিসত্ত্বাত্রেণ সাক্ষিমাত্রত্বং
ন অবস্থান্তরং ॥ ৯ ॥ তত্রাবস্থান্তরে আত্মতত্ত্বপ্রতিপত্ত্য-
ভাবাচ্ছূন্যত্বপ্রাপ্তেঃ ॥ ১০ ॥

যদি যথোক্তবিজ্ঞানদনত্বং তুরীয়ত্বং তর্হি বাতিরিক্তত্বমেবায়নো বৃদ্ধ-
তত্ত্বাবস্থাত্রয়ে সতি প্রতিলানাভাবাদিশাস্ত্রাহ তথৈত্যাदि। অবস্থা-
ত্রয়েহপি ত্রাসিত্যেব তুরীয়স্ত ক্ষুরণভাবেহপি সম্মিধিসত্ত্বাত্রেণাত্রেয়
সাক্ষিত্বয়েব তুরীয়স্বরূপং ন স্থানান্তরমনাত্ম ভূতং ॥ ৯ ॥

ইত্যত্র হেতুমাহ তত্রৈত্যাदि। কূটস্থবোধতিরিক্তস্ত মেয়ত্বাদিনা পটাদি-
বদনাত্মহাৎ কূটস্থবোধস্যপি প্রত্যগাত্মত্বাভাবে তদসিদ্ধেস্তদ্বিনাসিক্রিকঃ
অন্যদপি ন সিধ্যতি। নহি প্রত্যগাত্মানং প্রতিপত্তারমন্ত্রেণাত্মজাতঃ
স্বতোহন্যতো বা সেক্ষু মলং। তথাচ সর্বস্ত শূন্যত্বপ্রসঙ্গাৎ তুরীয়ং বিজ্ঞান-
ধনমেবাত্মস্বরূপং অবিদ্যাবশাদবাস্ত্বাত্রয়ে বর্ণাবদপ্রতিপন্নং তিষ্ঠতীত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

তথাপি চৈতন্যস্বরূপের সম্মিধিসত্ত্বাত্রে দ্বারা যে কেবল
সাক্ষিভাব তাহাই তুরীয়ত্ব বাস্তবিক তাহা অবস্থান্তর
নহে ॥ ৯ ॥ যদি অবস্থান্তর বলা যায়, তবে আত্মা কি ইহা
কিছুমাত্র অনুভব না হওয়ায় শূন্যত্ব ঘটিয়া উঠে ॥ ১০ ॥

তাৎপর্য—যদি আত্মার তুরীয়ত্ব আত্মার স্বরূপ ভিন্ন আর কিছুই নহে যদি
অবস্থাত্রয়ের সহিত সম্বন্ধ বশতঃ তাহাকে মুগ্ধভাবে চতুর্থ বলা হয় নাই, তবে
গৌণভাবে চতুর্থ বলিবারই বা প্রয়োজন কি? অবস্থাত্রয় ক্ষুরণ সময়ে ত
অন্য কোনরূপেই আত্মার উপলব্ধি হয় না? ইত্যাদি আশঙ্কার উত্তরে বলা
হইতেছে। যদিও অবস্থাত্রয়ের সহিত অন্য কোন সম্পর্ক নাই তথাপি
অবস্থাত্রয়ের সম্মিহিত থাকিয়া আত্মা সাক্ষিভাবে অবস্থান করেন সেই
সাক্ষিভাবই গৌণ তুরীয়ত্ব উক্তির কারণ ॥ ৯ ॥

তাৎপর্য—সাক্ষিরূপে অবস্থান বিবয়ে হেতু বলিতেছেন। অর্থাৎ—নির্বি-
কার বোধস্বরূপ পদার্থ ভিন্ন সমস্তই অনাত্মা ইহা পূর্বে দেখান হইয়াছে

কল্পিতানাং । নিরাঙ্গদঙ্গানুপপত্তেঃ ॥ ১১ ॥

ভবতু সর্বসৌব শূন্যমিতি শূন্যবাদিনো মন্যন্তে তান্ প্রত্যাহ কল্পিতে-
ত্যাदि । সমস্তস্যৈব বৈত প্রপঞ্চস্ত জড়ত্বায়নো রজ্জু সর্পবৎ কল্পিতসাম্রাজ্যং
বোধমাশ্রয়ানং অস্তুরেণানুপপত্তেবাত্মা বিজ্ঞপ্তিস্বভাবোহুত্মাপেয়ঃ । নহি
নিরদিষ্টানকল্পনা কল্পতে । নচ শূন্যস্যাধিষ্ঠানত্বং আরোপিতাহুবেধা-
ভাবাৎ । তদনুবিবর্তনৈবাবিষ্ঠানত্বেন বা বাধাবধিত্বেনবাহজড়সাম্রাজ্যত্ব-
মাস্ত্বেয়মিত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

কল্পিত বস্তু সকলেরও শূন্যত্ব ঘটে; যেহেতু কল্পনার
নিরাশ্রয়ত্ব যুক্তিযুক্ত নহে ॥ ১১ ॥

এক্ষণে যদি সেই নির্জিকার বোধকেও আত্মা বলিয়া স্বীকার করা না হয় তবে
আত্মাবাই অসিদ্ধি হইয়া উঠে । বোধস্বরূপ আত্মা না স্বীকার করিলে অথ
আত্মা অথবা অপর কোনও পদার্থ আছে কি না কে বুঝিবে? সুতরাং কোনও
পদার্থের জ্ঞান না ঘটায় সকলই শূন্য হইয়া উঠে; অতএব অবস্থাত্রয়ে
অবশ্যই সাক্ষিস্বরূপ অন্য একজন অবস্থান করেন, তিনি অবিদ্যাবশতঃ
স্বরূপত অজুত না হইলেও তাঁহার অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না ।
সুতরাং সাক্ষিতা অবশ্য স্বীকার্য্য এবং সেই সাক্ষিতাজন্যই গোঁণ তুরীয়ত্ব
কথিত হইয়াছে ॥ ১০ ॥

তাৎপর্য্য—শূন্যবাদীরা বলেন সমস্তই শূন্যময়, তাহাতে দোষ দেখাইতে-
ছেন যদি বল সমস্তই শূন্যময় তবে জড়, চৈতন্য—সকলই কল্পনামাত্র ইহা ও
অন্তত স্বীকাব করিতে হইবে । এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এত যে এই কল্পনা কোথা
হইতে আসিল? কোন্ ভিত্তির উপর ইহা দণ্ডায়মান? একটা আশ্রয় না
থাকিলে কাহার উপর কল্পনা কল্পিত হইবে? বাজাব ত্রৈলোক্য দেখিয়াই
ভিক্ষুক স্বপ্নে নিজ রাজত্বের কল্পনা করিয়া থাকে; যে জগ দেখিয়াছে সেই
মরীচিকায় জলের কল্পনা করে; সর্প দেখিয়াই রজ্জুতে সর্প ভ্রম অঙ্গে
অতএব কল্পনার একটা আশ্রয় আছে । শূন্য পদার্থ কখন আশ্রয় হইতে
পারে না, ভ্রমকল্পিত বস্তুগুলি ক্রমে ক্রমে বাদিত হইয়া শেষে যে অকল্পিত

কথমেতানি আত্মবিশুদ্ধিপ্রতিপত্তিহেতুনি ॥ ১২ ॥

এতেষু হি সংস্র স্বাত্মবিশুদ্ধিরবগম্যতে ॥ ১৩ ॥

অবস্থাভ্রমকপনং তৎপরিচ্যাগার্বমিতি প্রতিজ্ঞাতং সমর্থিতং । যত্কৃতং অবস্থাভ্রমোপবৰ্ণনং আত্মবিশুদ্ধিপ্রতিপাদনায়েতি তদাক্ষিপতি কথনি-
ত্যাदि । এতানি হি স্থানানি স্বয়মশুদ্ধিরূপত্বাৎ আত্মনো বিশুদ্ধিপ্রতি-
পত্তৌ ন কারণানি ভবিতুমহঁস্তি । নহি স্বয়মশুদ্ধস্যাত্মত্ব শুদ্ধির্হেতুত্ব-
মুপলব্ধমিত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

তেষামশুদ্ধিরূপত্বেহপি সংস্রব তেষু আত্মনোবিশুদ্ধিরবগতেষু কৃতং
তদ্বিশুদ্ধিপ্রতিপত্তিহেতুত্বমিতি পরিহরতি এতেন্দিত্যাদি ॥ ১৩ ॥

ইহারা (এই অবস্থাভ্রম) কিরূপে আত্মবিশুদ্ধি বুঝিবার
কারণ? ॥১২॥ ইহারা থাকিলেই আত্মার বিশুদ্ধি অবগত হওয়া
যায় ॥১৩॥ কিরূপে অবগত হওয়া যায় ইহা বলা যাইতেছে,—

অবাধিত বস্তুর্তে আসিয়া পড়ে তাহাকেই কল্পনার আশ্রয় বলা যায়; ঐরূপ
আশ্রয়ের সহিতই আশ্রিতের সম্বন্ধ থাকে, শূন্যের সহিত কাহারও কোন
সম্বন্ধ নাই সুতরাং শূন্য কাহারও আশ্রয় নহে । এইরূপে একটি অশূন্য আশ্রয়
প্রমাণিত হওয়ায় সর্বশূন্য বাদ ঘটিতে পারিল না । পরন্তু একটি জ্ঞাতৃ-
স্বরূপ পদার্থ না থাকিলে শূন্যজ্ঞান ও ঘটয়া উঠে না, সুতরাং শূন্যত্ব
জানিবার জন্তও আবার একটি জ্ঞানময় পদার্থে আসিয়া পড়িতে হইতেছে,
অতএব জ্ঞাতৃপদার্থের সত্তা অবশ্য স্বীকার্য ॥ ১১ ॥

তাৎপর্য—আত্মতত্ত্বপ্রদক্ষে অনাশ্রয়ত্ব অবস্থাভ্রমের বর্ণন কেবল আত্মার
বিশুদ্ধি বুঝাইবার জন্য ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে । এক্ষণে তাহাষ্ট বুঝাইবার
জন্য স্বয়ং প্রশ্ন বা আশঙ্কা উত্থাপন করিয়া বিষয়ের উত্থাপন করিতেছেন ।
আশঙ্কা এইরূপ—যাহা স্বয়ং অশুদ্ধ তাহা কি প্রকারে অপরের বিশুদ্ধি
বুঝাইবে? স্বয়ং মলিন পক্ষ কখন জগকে বিশুদ্ধ করিতে পারে না;
অতএব অনিশুদ্ধ অবস্থাভ্রম দ্বারা আত্মার বিশুদ্ধি অসম্ভব ॥ ১২ ॥

তাৎপর্য—অবস্থাভ্রম অশুদ্ধি স্বরূপ হইলেও অবস্থাভ্রম লইয়াই অর্থাৎ

কথমবগম্যতে ইত্যাচ্যতে । এতেষু হি ত্রিষপি স্থানেষু
দ্রষ্টৃত্বাব্যভিচারঃ ॥১৪॥ স্মৃপ্তে ব্যভিচারতীতি চেৎ ॥১৫॥

উক্তমেব পরিহারং আকাজ্জাধারা ক্ষোরয়তি কথমিত্যাদি । জাগরি-
তানিহানেষু পরস্পরং ব্যাভিচারিষু দ্রষ্টৃস্বরূপমব্যভিচারি লক্ষ্যতে । যোহহং
স্মৃপ্তঃ সোহহং স্বপ্নমভ্রাক্ষং সোহহমিদানীং জাগন্মি ইত্যভ্রাদ্বয়দর্শনাৎ
অবস্থাত্রয়বিশিষ্টকং পরিশুদ্ধং প্রত্যগাত্মস্বরূপং সিদ্ধং ইত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

অবস্থাত্রয়স্ত ব্যভিচারেহপি ব্যভিচারাব্যবদায়নঃ শুদ্ধতেত্যুক্তং ন
কিঞ্চিন্ময়া বেদিতমেতাবস্তং কালঃ ইতি স্থাপানস্তরং দ্রষ্টৃত্বাবপরাশ-
দর্শনাদাত্মনোহপি স্থাপে ব্যভিচারপ্রতীরিতি শব্দতে স্মৃপ্ত ইত্যাদি ॥১৫॥

যেহেতু এই তিন অবস্থাতেই (আত্মার) দ্রষ্টৃত্বের
অব্যভিচার অনুভূত হয় ॥ ১৪ ॥ যদি বল স্মৃপ্তি কালে
(আত্মার) দ্রষ্টৃত্বের ব্যভিচার হয় ॥ ১৫ ॥

তাহাদিগকে উপলক্ষ্য কবিয়াই আত্মার বিশুদ্ধি জানা যাইতেছে; অতএব এই
ভাবে ইহাদিগকে আত্মবিশুদ্ধি প্রতিপত্তির হেতু বলা অসঙ্গত নহে ॥ ১৩ ॥

তাৎপর্য—কিঙ্গণে অবস্থাত্রয় উপলক্ষ্য করিয়া আত্মবিশুদ্ধি জানা যায়
তাহাই বলা হইতেছে । জাগরণাদি অবস্থা পরস্পর ব্যভিচারী অর্থাৎ একটীর
সময়ে অপরটী থাকে না; সুতরাং ইহার পরস্পর সম্পূর্ণ ভিন্ন; ইহার
স্বতঃ কোনরূপ সম্বন্ধস্বত্রে অদ্বিত হইতে পারে না । তথাপি ইহাদিগের মধ্যে
'যে আমি পূর্বে স্মৃপ্ত হইয়াছিলাম সেই আমিই তৎপরে স্বপ্ন দেখিয়াছি
ও সেই আমিই এক্ষণে জাগরিত রহিয়াছি ।' এই একত্ব অমুত্তররূপ একটী
সম্বন্ধস্বত্রে দেখা যায় । এইটী আত্মা ভিন্ন আর কাহারই কার্য্য নহে । এই
স্বত্বটী সর্বাবস্থাতেই অদ্বিত অর্থাৎ পূর্বাগর অপরবর্ত্তিত ভাবে
অবস্থিত; নতুবা ঐরূপ এক আদিত্ব বোধ ঘটিত না । সুতরাং ইহাতেই
স্পষ্ট জানা যাইতেছে যে সর্বদাই একভাবে অবস্থান করিয়া একজন বিশুদ্ধ
দ্রষ্টা অবস্থাত্রয়ের সাক্ষিস্বরূপ বর্তমান আছেন । অতএব অবস্থাত্রয় হইতেই
আত্মবিশুদ্ধি জানা যাইতেছে ॥ ১৪ ॥

তাৎপর্য্য—'স্মৃপ্তিকালে যখন কিছুই অমুভব হয় না তখন দ্রষ্টৃত্বের

অতএব ন প্রমাণাপেক্ষা । অসিদ্ধস্য হি বস্তুনঃ পরিচ্ছিন্নিঃ
 প্রমাণাপেক্ষা চ ন ত্বাত্মনঃ ॥২০॥ আত্মনশ্চেৎ প্রমাণাপেক্ষা
 সিদ্ধিঃ কস্য প্রমাতৃত্বং স্ম্যৎ ॥ ২১ ॥

নহু অব্যভিচারিভেদে কূটস্থনিত্যত্বাদানুমানেন তদ্বৈদ্যত্বাদেতদপ্রমেয়ং
 ধ্রুবমিত্যাবিশ্রুতিবিরোধঃ স্যাৎ ইত্যাদি। অব্যভিচারিত্বাদিগুণস্যাত্মন্যা-
 রোপিতত্বাদিনিরাসদ্বারা সম্ভাবনামাত্রহেতুনিরপেক্ষতয়া নিশ্চারকত্বা-
 ভাবাৎ অতিরিক্তাহুভবমনপেক্ষা স্বরূপপ্রকাশেন কূটস্থনিত্যতা সিদ্ধেত্যাদি-
 তইত্যাদি । লিঙ্গস্য সম্ভাবনামাত্রহেতুত্বাদেব ন প্রমাণাপেক্ষাভাবনঃ
 সিদ্ধিরিত্যুপপাদ্যঃ ॥ ২০ ॥

তস্য প্রমাণগম্যত্বে দৃষণমাহাত্মন ইত্যাদি । আত্মনোহপি ঘটাদিবৎ
 প্রমেয়েত্বে প্রমাত্রান্তবাব্যাব তস্য প্রমেয়ত্বেন সমাপ্তস্য প্রমাতৃত্বযোগা-
 ভাবে প্রমাণগমেয়প্রমিতীনামপ্যাসম্ভবাৎ ন প্রমাণেনাসিদ্ধিরিত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

অতএব আত্মার প্রমাণাপেক্ষা নাই । অসিদ্ধ বস্তুরই
 পরিচ্ছেদ (বিশেষ জ্ঞান) প্রমাণাধীন, স্বতঃসিদ্ধ আত্মাব
 নহে ॥ ২০ ॥ যদি আত্মার সিদ্ধিও প্রমাণ সাপেক্ষ হয় তবে
 কাহার প্রমাতৃত্ব হইতে পারে ? ॥ ২১ ॥

তাৎপর্য—যদি অব্যভিচারিত্বহেতু কূটস্থনিত্যতা অনুমান করিয়া তদ্বারা
 আত্মাকে বুদ্ধিব বৈদ্য বলা যায় তবে “আত্মা অপ্রমেয় নিশ্চল, ইত্যাদি
 শ্রুতির সহিত বিরোধাশঙ্কা উপস্থিত হয় এজন্য উক্তানুমানের তাৎপর্য স্পষ্ট
 করিয়া বলিতেছেন । উক্ত অনুমানদ্বারা আত্মায় আবোপিত অনাস্বদর্শনের
 নিরাসমাত্র সাধিত হইল বাস্তবিক ধর্মধর্মাদিভেদশূন্য আত্মস্বরূপেব সাধন
 হইল না । আত্মা স্বরূপভাবে স্বতঃসিদ্ধ পদার্থ, কোন প্রমাণ দ্বারা তাঁহার
 সিদ্ধি সম্ভব নয় ; অর্থাৎ আত্মা স্বয়ং জ্ঞাতা তাহা জ্ঞেয় হইতে পারেন
 না ॥ ২০ ॥

তাৎপর্য—আত্মাকে প্রমাণগম্য বলিলে যে দোষ হয় তাহাই প্রদর্শিত
 হইতেছে । যদি জ্ঞান স্বরূপ আত্মার জ্ঞেয়ত্ব স্বীকার কর তবে কে আত্মার

যস্য প্রমাতৃত্বং স এবাত্মা ইতি নিশ্চয়তে ॥ ২২ ॥

নন্বাগমেনাত্মা পরিচ্ছিন্দ্যতে ॥২৩॥ নাগমোহপি ॥ ২৪ ॥

প্রমেয়ানাশ্রমো ব্যতিরিক্তস্য প্রমাতৃত্বান্নোক্তো দোষোহন্তীতি আহ
বসোত্যাদি ॥২২॥ প্রমাণাস্তরাশ্রমেয়ত্বেহপি তস্যাগমেন গম্যত্বমোপনিষদত্বা-
দেষিতব্যমিতি শক্যতে নন্ত্যাতি ॥ ২৩ ॥

আত্মনো বিষয়ত্বাভাবাৎ আগমেনাপি পরিচ্ছিন্নাশ্রয়ত্বং নাস্তীতি পরি-
হবতি নেত্যাতি । পবিচ্ছিন্নমাশ্রয়নমিতাধাহারঃ ॥ ২৪ ॥

যাহার প্রমাতৃত্ব তিনিই আত্মা ইহাই নিশ্চয় করা
বার ॥ ২২ ॥ কেন ? আগম (শাস্ত্র-প্রমাণ) দ্বারা আত্মা
পরিচ্ছিন্ন হইতে পারেন ? ॥ ২৩ ॥ তাহা নহে আগমও
আত্মাকে পরিচ্ছেদ করিতে পারে না ॥২৪॥

জ্ঞাতা হইবে ? নিজে নিজের জ্ঞাতা হইতে পারে না যে কৰ্ম সেই কৰ্ম
হয় না ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে । যদি আত্মা ভিন্ন অপর কোন
পদার্থ জ্ঞাতা হয় তবে তদ্বারা আত্মার নিকটে আত্মার সিদ্ধি হইল না,
যে জানিতে পারে তাহাবই নিকট জ্ঞেয় পদার্থের সিদ্ধি হয় যে জানিল
না তাহার নিকট জ্ঞেয়েব অসিদ্ধিই থাকে । সুতরাং জ্ঞানস্বরূপ আত্মা
কোন প্রমাণের জ্ঞেয় নহেন ॥ ২১ ॥

তাৎপর্য্য—যদি একজন অপ্রমের স্বতঃপ্রমাণ প্রমাতা স্বীকার কর, তবে
তাহাকেই আমি আত্মা বলিব । যদি বল আমি স্বতঃপ্রমাণ প্রমাতা
স্বীকার করি না তবে প্রমাতার ও জ্ঞানের জন্য অন্য এক প্রমাতার
আবশ্যক ॥২২॥

তাৎপর্য্য—এতরূপে উত্তরোত্তর প্রমাতৃপরম্পরার প্রয়োজন হওয়ায় অন-
বস্থারূপ দোষ উপস্থিত হয়, সুতরাং একজনকে স্বতঃপ্রমাণ স্বীকার করিতে
হইবে ; তবে তাহাকে আত্মা বলিলেই বিবাদ মিটিয়া যায় । আত্মা যখন
জ্ঞেয়ই হইতে পারেন না তখন শাস্ত্রদ্বারা তাঁহার স্বরূপ জ্ঞান সম্ভব নহে ।
শাস্ত্রের যেকোন প্রমাণও তাহা পরসূত্রে কথিত হইতেছে ॥ ২৩ ॥ ২৪ ॥

আত্মন্যারোপিতাতদ্বর্ষ্যনিবর্তনদ্বারেন ব্রহ্মজ্ঞানৈকত্ব-
প্রতিপত্তিঃ প্রতি প্রমাণত্বং প্রতিপদ্যতে ॥২৫॥ নিজ্ঞাতপদার্থ-
দ্বয়স্য অনিচ্ছীতার্থাভিযাজকত্বেন ন তু ফলরূপেণ ॥২৬॥

কণস্তুর্হি তদ্বিত্তশ্রুত্যা বেদাষ্টৈকবেদাত্তমাত্মনো দর্শিতমিতি তত্রাহায-
নীত্যাदि । তন্নিম্নাবোপিতকর্তৃত্বাদিকারণীভূতাজ্ঞাননিবর্তকব্রহ্মাত্মৈকত্বাকার-
বুদ্ধিবুদ্ধিজনকত্বেন তত্ত্বদর্থ্যোরৈকত্বস্য প্রতিপত্তৌ প্রমাণভাবমাত্মনোহমুতব-
তীত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

তত্র হেতুমাহ নিজ্ঞীতত্যাदि । শোধিততত্ত্বস্পর্শস্যাদিকারণং শাস্ত্র-
মন্তরেণ জ্ঞাতং ব্রহ্মাত্মৈকত্বমভিযাজয়ং তত্ত্বমস্যাদিব্যাকামুজেন প্রকারেণ
প্রমাণভাবতত্ত্বতৎতজ্ঞাতজ্ঞাপকং প্রমাণমিতাভ্যুপগম্যং । অতঃ শাস্ত্র প্রমাণাৎ
ব্রহ্মাত্মৈকত্বাকারবুদ্ধিবুদ্ধিজনকত্বাৎ জ্ঞানতদ্ব্যর্থনিবর্তকত্বাদেষ্টবাং নতু
ফলরূপেণ জনকং শাস্ত্রমিত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

আত্মায় অধ্যারোপিত অনাত্মদর্ষ্য নিবর্তন দ্বারা ব্রহ্ম
ও জীবের একত্ব প্রতিপাদন বিষয়েই শাস্ত্র (বেদাদি)
প্রমাণস্বরূপে গৃহীত হয় ॥ ২৫ ॥ যিনি পদার্থ দুইটী
(তৎ ও ত্বং) জানিয়াছেন তাঁহার সম্বন্ধে অবিজ্ঞাত বিষয়
(একত্ব) অভিব্যক্ত করে বলিয়া শাস্ত্র প্রমাণ ; ফলরূপে
(স্বরূপতঃ জ্ঞেয়রূপে) ব্রহ্মজ্ঞান জন্মায় বলিয়া নহে ॥২৬॥

তাৎপর্য্য—জীব ও ব্রহ্ম বস্তুত এক অভিন্ন পদার্থ, এই প্রকৃত্য স্বতঃসিদ্ধ।
অনাদি অবিদ্যাবশতই অজ্ঞত্বাদি জীবোপাধিতে আরোপিত হয় ও এই উভয়ে
পরস্পর ভিন্নত্ব প্রতীয়মান হয়। উপনিষদাদি শাস্ত্র এই অবিদ্যারোপিত অজ্ঞ-
ত্বাদি আত্মার মহে উহা বুদ্ধির এই প্রকার বিবেক জ্ঞান জন্মাইয়া দিয়া স্বতঃ-
সিদ্ধ একত্ব অভিব্যক্ত করিয়া দেয়, তজ্জন্যই শাস্ত্র প্রমাণরূপে প্রযো-
জনীয়। বাস্তবিক আত্মার স্বরূপসিদ্ধিবিষয়ে শাস্ত্র কোন প্রমাণ নহে ॥ ২৫ ॥

তাৎপর্য্য—প্রমাণ অজ্ঞাত বিষয়েরই জ্ঞাপক সুতরাং ব্রহ্মৈক্য বিবে

স্বতঃ সিদ্ধতাদান্ননঃ ॥ ২৭ ॥

সোহহমিতি স্মৃত্য প্রতিসন্ধানাৎ ॥ ২৮ ॥

আত্মনি শাস্ত্রসা ফলজনকত্বেন প্রমাণত্বাভাবে তেতুমাত্র স্বত ইত্যাদি ।
অত্রঃ পুরুষঃ স্বয়ং জ্যোতির্বিতি ত্রোতেরাজ্ঞনঃ স্বয়মেব ফলকণত্বান তত্র
ফলমুৎপাদা শাস্ত্রং প্রমাণং ভবতীত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥

সর্বোক্তহেতুপরামর্শদ্বারা প্রকবণার্থমুৎপসংহ্রতি স ইত্যাদি । অবস্তাত্রয়ে-
হপি সোহহমিতি প্রত্যভিজ্ঞয়া প্রতীচো মুসন্ধানাৎ দ্রষ্টৃত্বাব্যভিচারস্য
উপদিষ্টত্বাৎ অবস্তাত্রয়সা চ ব্যভিচার্যং ব্যভিচারিণঃ স্থানত্রয়াদান্ননোহব্যভি-
চারিণো ব্যতিরিক্তত্বং তু প্রাপ্তকৃত্য যুক্তমেবেত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥

কারণ আজ্ঞা স্বতঃসিদ্ধ যেহেতু স্মৃতি দ্বারা ‘আমি সেই’
এই প্রকারই অনুভব হইয়া থাকে ॥ ২৭ ॥ ২৮ ॥

অজ্ঞানরূপ আবরণ অবশ্যই স্বীকার্য, শাস্ত্র ঐ অজ্ঞানাবরণ ভেদ করিয়া ব্রহ্মা-
নৈকত্বাকার বুদ্ধিবৃত্তি জন্মাইয়া ঐক্যজ্ঞানে প্রমাণস্বরূপ হইয়া থাকে ॥ ২৬ ॥

তাৎপর্য—স্বরূপভাবে অনুভব প্রমাণের ফল ; আত্মসম্বন্ধে শাস্ত্র
সে ফল উপপন্ন কবে না তাহা হইলে ‘এই পুরুষ স্বয়ং জ্যোতিঃ’ ইত্যাদি
কৃতির সচিৎ বিবোধ হয় ॥ ২৭ ॥

তাৎপর্য—শাস্ত্রবিরোধ দেখাটয়া পূর্বোক্ত যুক্তি সমুদায়ের মূল হেতুটির
পুনরুল্লেখপূর্বক প্রকরণের উপসংহার করিতেছেন । ‘সেই আমি’ এই
অনুভব সর্বাবস্থায় অব্যভিচারের অনুমাপক হেতু, ঐ অব্যভিচার আবার
কৃষ্ণ নিত্যতার অনুমাপক সত্ত্বাৎ, “সেই আমি” এই অনুভবই আত্ম-
বিশুদ্ধি প্রতিপাদনের মূল অনুমাপক হেতু ॥ ২৮ ॥

পুণ্যাপুণ্যসম্বন্ধাভাবাচ্চ স্থানত্রয়ব্যতিরিক্তত্বম্ ॥২৯॥

নিত্যত্বং ॥ ৩০ ॥ শুদ্ধত্বং ॥ ৩১ ॥ বুদ্ধত্বং ॥ ৩২ ॥

তত্রৈব হেতুস্বরমাত পুণ্যোত্যাদি । অনন্যাগতং পুণ্যেন অনন্যাগতং
পাপেনেত্যাদি ঋতেরান্ননন্তজুভয়সম্বন্ধাভাববিগমাৎ অবস্থাত্রয়তিরিক্তত্বঃ
বুদ্ধমেবোক্তমিত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥

যদ্যপ্যবস্থাত্রয়ব্যতিরিক্তত্বমাশ্রয়ঃ সিদ্ধঃ তদা তস্য নিত্যত্বমপি সিদ্ধমে-
বাবধেয়ং অবস্থাত্রয়স্যানিত্যত্বাদাকাশবচ্চ তস্য নিত্যত্বক্ৰতেবিত্যত্চ নিত্যত্ব-
মিতি ॥ ৩০ ॥

নিত্যত্বে শুদ্ধত্বমপি সিদ্ধাত্যন্যথাভূতপক্ষেঃ শুদ্ধমপ্যপবিত্রমিতিক্রতে-
রিত্যাহ শুদ্ধত্বমিতি । অবস্থাত্রয়ৈব্যাশুদ্ধত্বাৎ ততো ব্যতিবিক্তত্বাচ্চ শুদ্ধত্বঃ
সিদ্ধমিত্যর্থঃ ৩১ ॥

কাৰ্ণেগাশ্রয়নস্তাদৈক্যক্যোবভাবমভিধায় কারণেনাপি তস্য তাদাস্থা-
ভাবঃ সংগিবতে বুদ্ধত্বমিতি । জড়াদবস্থাত্রয়াদতিরেকাচ্চ বুদ্ধত্বমধিগম্যাভে
বিজ্ঞানানাদিত্যক্ৰতেশ্চ তদধিগতিরিত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥

পুণ্যাপুণ্য সম্বন্ধের অভাব বশতও আত্মার অবস্থা-
ত্রয়তিরিক্তত্ব সিদ্ধ হইতেছে ॥ ২৯ ॥

নিত্যত্বও সপ্রমাণ হইতেছে ॥ ৩০ ॥ বিশুদ্ধ স্বরূপও
সপ্রমাণ হইতেছে ॥ ৩১ ॥ প্রবুদ্ধ স্বরূপও সপ্রমাণ হই-
তেছে ॥ ৩২ ॥

তাৎপর্য—‘আত্মা পুণ্যবৃক্ষ নহেন পাপবৃক্ষও নহেন ।’ ইত্যাদি ঋতি
শ্রয়ণ করিয়া আত্মবিশুদ্ধিৰ আবার একটা তেতু দেগাইতেছেন ॥ ২৯ ॥

তাৎপর্য—যখন অবস্থাত্রয়তিরিক্তত্ব সিদ্ধ হইল তখন নিত্য ও সিদ্ধ
হইয়াছে । অবস্থাত্তেদ প্রাপ্তিই অনিত্য । সর্বদা একাবস্থাটি নিত্য ॥ ৩০ ॥

তাৎপর্য—নিত্য হইলেই তাহাকে বিশুদ্ধ ও বলিতে হইবে, যে বস্তু অন্ত
কোন বস্তুর সতিত মিশ্রিত নহে, এবং স্বতন্ত্র ও অবিকারী, তাহাই বিশুদ্ধ
সুতরাং আত্মাও বিশুদ্ধ ; বিশুদ্ধ অর্থে নির্মল ধরিলেও আত্মা বিশুদ্ধ, যে
অপূর্ব জ্যোতির চায়া প্রাপ্ত হইয়া ন্দটিকনির্মল বুদ্ধিও নৈর্মল্য প্রাপ্ত
হয় তাঁহার নির্মলত্ব বিচিৎ্র নহে ॥ ৩১ ॥

মুক্তত্বং ॥ ৩৩ ॥ অবিক্রিয়ত্বং ॥ ৩৪ ॥

অপরিলুপ্তদৃশ্বরূপত্বং ॥ ৩৫ ॥ একত্বং চাত্মনঃ ॥ ৩৬ ॥

উদানীং কারণেনৈকাভাবং আত্মনো দশয়তি মুক্তত্বম্ । বুদ্ধাত্মনোহ-
বস্তাভ্রাদিতিরেকাচ্চ এতদধিগন্তবাং । অবিদ্যাকামকর্মপারতন্ত্র্যভাবে পুরু-
ষস্তাসক্তাবগতেতি ॥ ৩৩ ॥ কূটস্থত্বং হেতুমাহ অবিক্রিয়ত্বমিত্য । অবিক্রিয়া-
বতোহ্যবস্থাভ্রাদিতিরেকান্নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং ইতি ক্রতেশ্চৈতদ্ভূতপরিমিতার্থঃ ॥ ৩৪ ॥
যদন্তুমাশ্রনো বুদ্ধত্বং ভূতপাদয়তি অপরীত্যা দি । নতি দ্রষ্টৃদৃষ্টেবি-
পরিণোপোহস্তি অবিনাশিত্বাদিতি ক্রতেস্ত্বংপরিণোপে চ সাধকাস্তরসা-
ধেযাভ্যাং তসৌব দৃষ্টপদসম্ভবাং জ্ঞানানন্দাদিক্রতেশ্চ নিত্যশুদ্ধত্বং
দ্রষ্টৃরূপত্বমিত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥ একো দেবঃ সর্বভূতেষু গূঢ় ইত্যাদি ক্রতেবেক
এব তু ভূতাত্মা ইত্যাদি স্মৃতেশ্চানেকস্মাদবস্থাভ্রাদিতিরেকাদেব
সিদ্ধমেকত্বমপীত্যাহৈকত্বমিত্যা দি ॥ ৩৬ ॥

মুক্তত্বও সপ্রমাণ হইতেছে ॥ ৩৩ ॥ নির্বিকারত্বও
প্রমাণ হইতেছে ॥ ৩৪ ॥ দ্রষ্টৃত্ব শক্তির অপরিলোপও প্রতি-
পাদিত হইতেছে ॥ ৩৫ ॥ একত্বও সপ্রমাণ হইতেছে ॥ ৩৬ ॥

তাৎপৰ্য্য—কাগ্যরূপ শব্দীবা দি হইতে আত্মার পাথক্য দেখাইয়া কারণরূপ
বুদ্ধি হইতেও তাঁহার পার্থক্য দেখাইতেছেন । জড় অবস্থাভ্রয়ের প্রকাশকত্ব
দেখিয়া আত্মার বোধস্বরূপত্ব স্পষ্টই অনুভূত হইতে পারে, আত্মা জ্ঞানময়
না হইলে অন্ধের নিকটে রূপের ন্যায়, প্রাণী ব নিকটে জড়জগতের অন্তিমত্বই
উপলব্ধ হইত না ॥ ৩২ ॥

তাৎপৰ্য্য—যাহার অন্তর সহিত সম্বন্ধ আছে সেই অন্যদ্বারা বদ্ধ হইয়া
থাকে যাহার সম্বন্ধ নাই সে কখনই বদ্ধ হয় না স্তরায় সর্বসম্বন্ধরহিত
আত্মা নিত্য মুক্ত । অবিক্রিয়ত্ব পূর্ণেই প্রমাণিত হইয়াছে ॥ ৩৩ ॥ ৩৪ ॥

তাৎপৰ্য্য—স্বপ্নাদি বিকারকালে আত্মার দৃশ্বরূপের লোপ হয় না ।
ইহার বিকল্পে অন্য কোন প্রমাণ নাই, বিশেষতঃ ইহার আত্মকুলোপ ক্রতি ও
আছে যথা ‘দ্রষ্টার দৃষ্টি ব বিপরিণোপ নাই’ ইত্যাদি ॥ ৩৫ ॥

তাৎপৰ্য্য—‘এক অবিভীত দেবতা সর্বভূতে গূঢ় ভাবে অবস্থান করি-
তেছেন’ ইত্যাদি ‘ক্রতি এবং ‘ভূতাত্মা একই’ ইত্যাদি স্মৃতি থাকার এবং
অবস্থাভ্রাদিরিক্ত বলিয়াও আত্মার একত্ব অর্থাৎ অখণ্ড অভেদ সিদ্ধ
হইতেছে ॥ ৩৬ ॥

স্বানুভবেনৈব মম সিদ্ধমিতি জ্ঞানাতি বিদ্বান্ ॥ ৩৭ ॥

আচার্য্যপ্রসাদাৎ অজ্ঞাননিদ্রাপ্রবুদ্ধঃ সকলসংসার-
বিমুক্তো বিদ্বান্ ॥ ৩৮ ॥

উক্তাশ্রয়রূপে শাস্ত্রযুক্তী সমধিগতে বিশ্বদমুভবমপি সমুচ্চিনোক্তি
স্বৈতাদি ॥ ৩৭ ॥

যদোদন্তুতমাত্মবস্তু বিদ্বান্ প্রতিপদ্যতে তর্হি কেন প্রকারেণ পুরুষস্ত
বিষয়ত্বা সিদ্ধান্তীত্যাহ আচার্য্যোক্তাদি । আচার্য্যোক্তাশাস্ত্রদর্শিতবিশেষণ-
বতানুগতীতো যদৈবং বোধ্যতে—না'স ত্বং দেহাদিসজ্জাতো নাপি সংসারী
নিত্য যদশেষোপনিষৎপ্রতিপাদ্যঃ অদ্বিতীয়ঃ সচ্চিদানন্দৈকতানঃ ব্রহ্ম তদেব
ত্বমসীতি,—তদা বিদ্বানুপদ্যতে যদা চৈবং তদৈবাজ্ঞানলক্ষণায়া নিত্যান্নাঃ
প্রতিবুদ্ধ স্তং প্রসূতকর্তৃত্বাদিসমস্তসংসারনির্মুক্তো জীবন্তুক্তো ভবতীত্যর্থঃ ।
আচার্য্যোপদিষ্টতত্ত্বমমাদিবা কাপ্রসূতসম্যগ্জ্ঞানসমানকালৈব বিহ্বাস্মুক্তিঃ ।
তত্ত্ব প্রায়স্কর্মশেষবশাৎ জীবন্তুক্তশ্রবণেণ বর্তমানস্য বর্তমানিকদেহ-
পতনানন্তরং বিদেহটেকালমাত্রস্তবতীত্যুক্তং ॥ ৩৮ ॥

বিদ্বান্ ব্যক্তি নিজ অনুভব দ্বারাই আমার আত্মজ্ঞান
সিদ্ধ হইয়াছে ইহা বুঝিতে পারেম ॥ ৩৭ ॥

আচার্য্যের অনুগ্রহে অজ্ঞান-নিদ্রা হইতে জাগরিত
হইয়া সমস্ত সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ পূর্বক
জ্ঞানী হওয়া যায় ॥ ৩৮ ॥

তাৎপর্য্য—শাস্ত্র এবং যুক্তি প্রদর্শন করিয়া প্রমাণস্বরূপ বিদ্বান্ ব্যক্তির
অনুভবের ও উল্লেখ করিতেছেন । শাস্ত্রসম্প্রদায় আলোচনা করিলেই এ
অনুভবটী প্রতীত হইবে ॥ ৩৭ ॥

তাৎপর্য্য—যদি জ্ঞানী হইলে পূর্বকপে আত্মস্বরূপ অনুভূত হয় তবে
কি প্রকারে জ্ঞানী হওয়া যাউতে পারে ? এষ্ট প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন ।
যখন শাস্ত্র পারদর্শী পবম কাকণিক আচার্য্য এইরূপে উপদেশ প্রদান
করেন যে—শিষ্য তুমি দেহাদিসজ্জাত নহ, সমস্ত উপনিষদ যে একমাত্র
অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম পদার্থকে প্রতিপাদন করে তুমি তাহাই—
তখন অজ্ঞানরূপ নিদ্রা দ্বীভূত হইয়া যায় ও মানসাকাশে প্রবোধচক্রে

এষ আত্মজ্ঞানোপদেশবিধিঃ ॥ ৩৯ ॥

এবং জ্ঞাত্বা কৃতকৃত্যো ভবতি নান্যথেন্তি ॥ ৪০ ॥

ইদানীং পরমপ্রকৃতমুপসংহরতি এষ টীতাদি । অয়মেব পূর্বাচার্য্য-
পরম্পরাগতো মোক্ষোপায়ো জ্ঞানোপদেশ প্রকারো নান্ন দ্বৈতশোহন্তী-
তার্থঃ ॥ ৩৯ ॥

নদাপি পূর্বেষাং ভাগধেয়ভাগিনাং যথোক্তাজ্ঞপদেশাদাত্মজ্ঞানোদয়দ্বারা
কৈবল্যাং লব্ধুং শক্যতে তথাপি নেন্দংযুগীনানাং অল্পগায়ানাং ইত্যো-
শক্যাহ এবমিত্যাদি । অদাহেহপি দেবো মনুষ্যো বা প্রদর্শিতমার্গেণ জ্ঞাত্বা
নিঃশ্রেয়সং প্রতিপদ্যতে নান্যথা । কর্ম্মাদিসাধনাস্তুরেণ ইত্যর্থঃ ॥ ৪০ ॥

এই আত্মজ্ঞানোপদেশ বিধি ॥ ৬৯ ॥ এইরূপে জ্ঞান লাভ
করিয়াই লোকে কৃতার্থ হয়, অন্য প্রকারে হয় না ॥ ৪০ ॥

উদিত হয় । তখন শিষ্য অধ্যাত্মতত্ত্বে আগ্রহিত হইয়া ব্রহ্মৈক্য অমুভবপূর্বক
কৃতার্থ হন । অনন্তর ভ্রাম্যমাণ কুলালচক্রের ত্রায় প্রারব্ধকর্ম্মচক্রের বেগ
নিবৃত্ত হইলে ভোগায়তনস্বরূপ বর্তমান দেহ বিনষ্ট হয় ও তিনি বিদেহ
কৈবল্যালাভ করিয়া সচ্চিদানন্দ সাগরে বিলীন হইয়া যান ॥ ৩৮ ॥

তাৎপর্য্য—এক্ষণে গ্রন্থ প্রতিপাদ্য প্রধান বিষয়ের উপসংহার
করিতেছেন । পূর্বাচার্য্য পরম্পরাগত এইরূপ জ্ঞানোপদেশই মোক্ষ লাভের
উপায় অন্ত প্রকার উপদেশ মোক্ষ সাধনে সমর্থ হয় না ॥ ৩৯ ॥

তাৎপর্য্য—পূর্বকালের লোকে সৌভাগ্যশালী ছিলেন তাঁহারা এই
জ্ঞানে মুক্তিলাভ করিয়া থাকিবেন ; এমনকার লোক নিতান্ত অল্পভাগ্য,
অতবাং আগরাও এষ্ট জ্ঞানে মুক্তিলাভ কবি তাহাব নিশ্চয় কি ?
এইরূপ সংশয়ান্বিত ব্যক্তির বিষাদ দূরীকৃত করিয়া উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ
পরমকারুণিক আচার্য্য বেদান্তবিজ্ঞানের সঙ্গকালীন মুক্তিপ্রদানসামর্থ্য
কীৰ্ত্তন করিতেছেন । যুগযুগান্তব পূর্বেই হউক আর অদ্যই হউক, সৌভাগ্য-
শালী দেবতাই হউন, আর দুর্দৃষ্ট মনুষ্যই হউক, ব্রহ্মবিজ্ঞান নিজ সামর্থ্যে
সকলকেই মুক্তিপ্রদান করিবে ; সুতরাং ব্রহ্মবিজ্ঞানবিষয়ে কেহ যেন
নিবৎসাহ না হন, ইহাই আচার্য্যের অভিপ্রায় ॥ ৪০ ?

এবং বেদান্তানুশাসনং বেদান্তানুশাসনমিতি ॥ ৪১ ॥

চতুর্থঃ খণ্ডঃ ।

ইতি শ্রীমৎ-পূজ্যপাদ-পরমহংস-পরিত্রাজ্ঞাকাচার্য্য-ভগবচ্ছ-
ক্করবিরচিত আত্মজ্ঞানোপদেশবিধিঃ সমাপ্তঃ ।

তত্র প্রমাণমাহ এবামত্যাদি । এবমিদমগ্ধে ‘তর্হি যএবং বেদাহং
ব্রহ্মান্নীতি সইদং সৰং ভবতি । তমেবং বিদ্বানমৃত ইহ ভবতি । ন্যূনাঃ
পদ্মা বিদ্যাতেহয়নায় । অথ মর্ত্যোহমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমমৃতো ।’
ইত্যাদি বেদান্তবাক্যমত্র প্রমাণমিত্যর্থঃ । পদাভ্যাসস্ত প্রকরণপরি-
সমাপ্তিফলত্বাদিতিশঙ্কেন শাস্ত্রার্থটীত্বাৎ সংক্ষিপ্যোক্তত্বাদ্ বক্তব্যাবশেষা-
ভাবাদশেষমতিবিশদমিতি স্মৃতিতং ॥ ৪১ ॥

সংসারগরলধ্বংসিসুখাধারাভিবর্ধিণী ।

আত্মজ্ঞানানুগা টীকা টীকতাম্পুরুষোত্তমৈঃ ॥

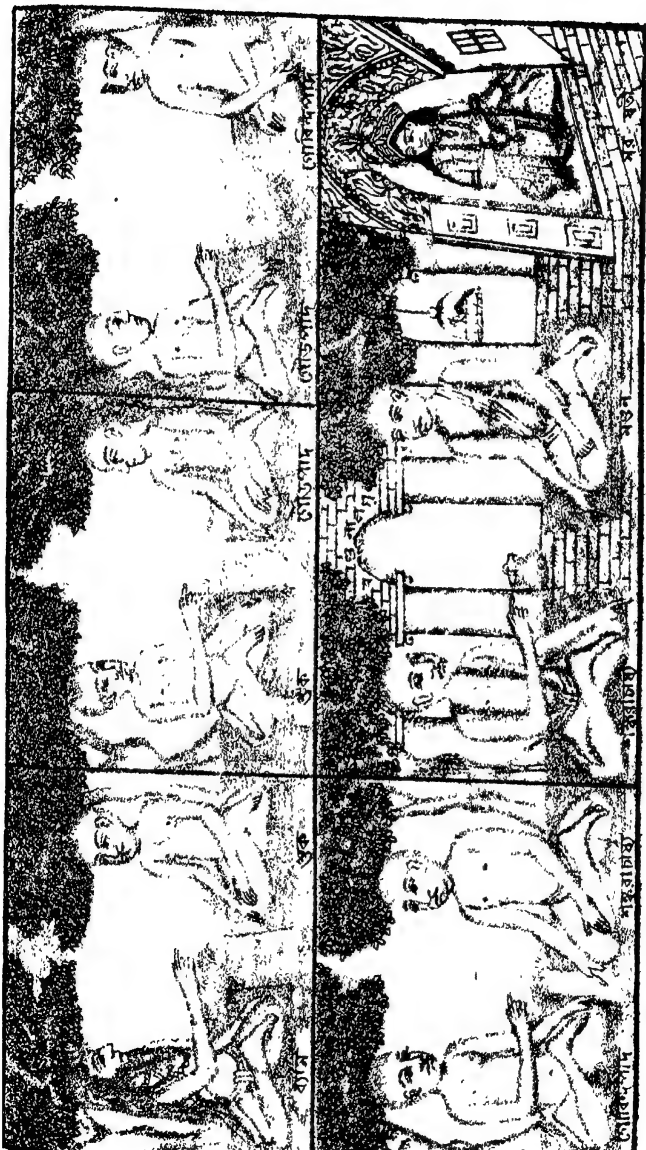
ইতি চতুর্থঃ খণ্ডঃ ।

সমাপ্তা শ্রীমদানন্দজ্ঞান-ভগবদ্বিরচিত-টীকা ॥

এই প্রকারই বেদান্ত শাস্ত্রের অনুশাসন ; এই প্রকারই
বেদান্ত শাস্ত্রের অনুশাসন ॥ ৪১ ॥ ইতি চতুর্থ খণ্ড ।

ইতি ভগবান পূজ্যপাদ পরম-হংস-পরিত্রাজ্ঞক শ্রীশঙ্করা-
চার্য্য বিরচিত আত্মজ্ঞানোপদেশবিধি নামক প্রবন্ধ
সমাপ্ত ॥ ৪১ ॥ হরিঃ । ৬ তৎসৎ ।

তাৎপৰ্য্য—শাস্ত্র-প্রমাণ প্রদর্শন পূর্বক নিজ উক্তি দৃঢ়তর করিতেছেন ।
‘অতএব যে ব্যক্তি এ প্রকার জানিতে পারেন যে আমি ব্রহ্ম তিনি
সে ব্রহ্মভাবে প্রাপ্ত হন, এই প্রকার ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া মোক্ষপ্রাপ্ত
হন ।’ ‘মোক্ষ প্রাপ্তির অন্য পথ নাই’ । ইত্যাদি বেদান্ত বাক্য আচাৰ্য্যো-
ক্তির সত্যত্ব প্রতিপাদন করিতেছে । সূত্রান্তভাগের জুইবার আবৃত্তি
গ্রন্থসমাপ্তি সূচক । বক্তব্য বিষয় সংক্ষেপতঃ নিঃশেষরূপে বিবৃত হইয়াছে
চল্লিট ইতি শব্দের অর্থ । সংসার বিষনাশক সুখাধারাভিবর্ধিণী এই আত্মজ্ঞান
টীকা পরমপুরুষের প্রসাদ দৃষ্টি লাভ করক । ইতি বিজ্ঞানচাণ্যকৃত
টীকা সমাপ্ত । ৬ হরিঃ ৬ । ॥ ৪১ ॥

ପ୍ରଥମ

ଦ୍ୱିତୀୟ

ତୃତୀୟ

ଚତୁର୍ଥ

ପଞ୍ଚମ

ଷଷ୍ଠ

ସପ୍ତମ

ଅଷ୍ଟମ

ନବମ

ଦଶମ

ଉଦ୍ଧୃତ

ଶେଷ

ওঁ হরিঃ ।

অজ্ঞানবোধিনী ।

চিৎসদানন্দরূপায় সৰ্বধীরতিসাক্ষিণে ।

নমো বেদান্তবেদ্যায় ব্রহ্মণেহনন্তরূপিণে ॥

যদজ্ঞানাদিদং ভাতি যজ্ঞানাদ্বিনিবর্ততে ।

নমস্তস্মৈ চিদানন্দবপুষে পরমাত্মনে ॥

অথাধ্যাত্মবিদ্যোপদেশবিধিং ব্যাখ্যান্যামঃ ।

তপোভিঃ ক্লীণপাপানাং শাস্তানাং বীতরাগিণাম্ ।

মুদুক্ষুণামপেক্ষ্যাহরমাত্মবোধো বিধীয়তে ॥

যিনি সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ, যিনি যাবতীয় বুদ্ধিরতির সাক্ষী, যিনি বেদান্ত শাস্ত্রের বেত্তা, যিনি অনন্তরূপী সেই ব্রহ্মকে নমস্কার । ১ ।

ঐহিকে না অবগত হওয়াতেই এই সংসার সত্যের স্থায় প্রতিভাত হয় এবং ঐহিকে অবগত হইলেই ইহা নিবৃত্ত হইয়া যায়, সেই চিদানন্দমুর্ত্তি পরমাত্মাকে নমস্কার । ২ ।

সংপ্রতি আমরা আত্মজ্ঞানোপদেশ-বিধি ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম ।

ঐহারা তপোমুখ্যানুদি দ্বারা ক্লীণপাপ হইয়াছেন, এবং ঐহারা শাস্ত, বৈরাগ্যশালী ও মুক্তিলাভে ইচ্ছুক, আত্মবোধ তাঁহাদিগের প্রয়োজনীয়, তজ্জন্য আমরা ইহার উপদেশ দিতেছেন ।

অনাত্মভূতে দেহাদ্যাত্মবুদ্ধিস্তদেহিনাম্ ।

সাবিদ্যা তৎকালে বন্ধস্তম্ভাশৌ মোক্ষ উচ্যতে ॥

অনাদিঃ সাত্ত্বো নৈসর্গিকৌহধ্যাসঃ মিথ্যা প্রত্যয়-
রূপঃ সর্বলৌকিক প্রত্যক্ষঃ । অস্যানর্থহেতোঃ প্রাণাণায়ান-
ত্মৈকত্বজ্ঞানং শিষ্যঃ শ্রীগুরুং পরিপূচ্ছতি । ভো ভগবন্ !
স আত্মা কীদৃশঃ ? শ্রীগুরুরাহ । তৎ শৃণু চিৎসদামন্দা-
দ্বিতীয়মখণ্ডমচলমজমক্রিয়কূটস্থানন্ত-স্বয়ংজ্যোতিঃস্বরূপং
স্বপ্রকাশং ব্রহ্ম স আত্মা । ভো ভগবন্ ! তর্হি দীর্ঘেহিনী
সংসারে সংসৃতিঃ কস্ত ? তস্মৈব । স্বাভাবিকী
নৈমিত্তিকী বা যদিদৃশঃ স্বভাবঃ তর্হি অবর্জনীয়ত্বাৎ মম
মোক্ষাশা নাস্তি ।

আত্মা হইতে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন দেহপ্রভৃতি পদার্থে দেহিগণের
আত্মবুদ্ধি হইয়া থাকে । ইহাই অবিজ্ঞা, অর্থাৎ অজ্ঞান ; এই
অবিজ্ঞা হেতু বন্ধ হয় । ঐ বন্ধের নাশকেই মোক্ষ বলে ।

এই অনাত্ম-বস্তুতে আত্মদ্বারোপ প্রাকৃতিক ইহা অনাদি কিন্তু
অনন্ত নহে ; ইহা মিথ্যা জ্ঞান স্বরূপ এবং সকলেরই স্পর্শ প্রত্যক্ষ হয় ।
সকল অনর্থের হেতুস্বরূপ এই অবিজ্ঞার নিবারণের নিমিত্ত শিষ্য শ্রীগুরুর
নিকট আত্মরূপ-জ্ঞানলাভে ইচ্ছুক হইয়া এইরূপ প্রশ্ন করিতেছেন ।

* প্রঃ । ভগবন্ ! সেই আত্মা কি প্রকার ? উঃ । তাহা অবণ-
কর ; সেই আত্মা সচ্চিদানন্দময়, অদ্বিতীয়, অখণ্ড, অচল, অজ,
অক্রিয়, কূটস্থ, অনন্ত, স্বয়ংজ্যোতিঃ, স্বপ্রকাশ এবং ব্রহ্মস্বরূপ ।

প্রঃ । ভগবন্ ! তবে এই ধারাবাহী দীর্ঘ সংসারে কাহার জন্মাদি
হয় ? যদি আত্মারই হয় তবে ইহা স্বাভাবিক বা নৈমিত্তিক ? যদি
এই প্রকারই তাঁহার স্বভাব হয় তবে তাহা পুরিষ্কার্য করিবার ষোণ্য
নহে, সুতরাং তাহা হইলে আর আত্মাদিগের মোক্ষের আশা
থাকে না ।

গুরুবাহ ! নহি বৎস ! নৈমিত্তিকী । *তর্হি কিং
নিমিত্তং ? তৎ সাবধানমতিঃ শৃণু । স্বাশ্রয়া স্ববিষয়া
স্বমুভবগম্যা স্বভাস্যা অবস্ত অনির্বাচ্যা অবিদ্যা
অস্তি । সা তদাশ্রয়ত্ব-বিষয়ত্ব-বলেন চিৎ-সদানন্দানন্তা-
দ্বিতীয়-স্বভাবমায়গোতি । যথা গর্ভাক্ষকারণাগারগর্ভ-
মাচ্ছাদ্যতে তথা চিক্রপং কুটস্থমাত্মানং স্বস্বরূপমাচ্ছাদ্য-
মিব বিক্শিপতি । বিক্শিপ্তশ্চ অনাত্মনি দেহাদৌ আত্মত্বে-

উঃ । না বৎস ! *স্বাভাবিক নহে, তাহা নৈমিত্তিক । তবে
নিমিত্ত কি ? তাহা সাবধান চিতে অবগ কর । অবিদ্যা বর্ণিয়া
একটা অনির্বাচ্য পদার্থ আছে, তাহা কোন বস্তুই নহে, তাহার অধি-
ষ্ঠান-স্বরূপ আত্মাই একমাত্র বস্তু অথচ তাহা যেন আত্মাকে আশ্রয়
করিয়া রহিয়াছে, আত্মাকেই নিজের বিষয় করিতেছে । নিজ অমুভবই
এই অবিদ্যার প্রমাণ এ-ত ইহা । আত্মাই প্রকাশ্য সেই অবিদ্যা
আশ্রয়ত্ব এবং বিষয়ত্ব বলে অদ্বিতীয় চিৎসদানন্দ-স্বভাব আত্মাকে
আবৃত করে । যেমন গৃহের অভ্যন্তরস্থিত অন্ধকারে গৃহের অভ্যন্তর
নিজেই আবৃত হয় সেই প্রকার অবিদ্যা জ্ঞানময়, অবিকারী, স্বস্বরূপ
আত্মাকে যেন আচ্ছন্ন পদার্থেরই ন্যায় বিক্শিপ্ত করে । *

* অবিদ্যা—বেদান্ত মতে অবিদ্যা কি ? যে অবিদ্যামায়ার
শক্তিতে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড মোহিত হইয়া রহিয়াছে তাহা স্বয়ং বুঝিয়া
উঠা বা অপরকে বুঝাইয়া দেওয়া কি কাহারও সাধ্য ? না, অবিদ্যা
বুঝাইতে চেষ্টা করাই আমাদের অবিদ্যা । তবে যে অবিদ্যার যৎকিঞ্চিৎ
বিবরণ দিবার চেষ্টা করা যাইতেছে ইহা কেবল পুর্বোচারণাগণের
উক্তির নিবরণমাত্র । অবিদ্যা বা অজ্ঞান ইন্দ্রজালের ন্যায়, স্বপ্নের ভ্রাম,
বা মকছুদ্বিধ মরীচিকার ভ্রাম অথবা রজ্জুসর্পের ভ্রাম আত্মায় কণ্ঠিত
হয় তাহা বাস্তবিক নাই । তাহা আত্মা ভিন্ন কোন বস্তুই নহে, তাহা
নিজে অসৎ অবস্তা । বিদ্যা অর্থাৎ জ্ঞান প্রকাশিত হইলেই তাহা

নাভিমন্যনানোইপ্যাপ্রাপ্তাশেষপুরুষার্থঃ প্রাপ্তাশেষবানর্থঃ
 অবিদ্যাপ্রকল্পিতৈরেব সাধনৈরন্যিপ্রাপ্তিমনিষ্ঠনিরুত্তিঃ
 হৃদি আকাজ্জন্ লৌকিক-বৈদিক-স্বাভাবিকৈরনুষ্ঠিত-
 রপি বিষয়-সুখার্থং মোক্ষাকাংক্ষামলভমানঃ অলাবু-
 বমকরাদিভিরিব রাগদ্বेषাদিভিরিতন্ততঃ আক্লব্যমাণঃ
 সূর্যনরতির্য্যগাদিপ্রভেদভিন্নান্সু নানা-যোনিষু পরিবর্ত-
 মানো মোহেন মুহমানঃ সংসরতি ।

তথা চ শ্রুতিঃ । নতং বিদাথ য ইমা জজ্ঞানান্যৎ
 যুস্ত্যাকমস্তরংবভূব । নীহারেণ প্রারতা জম্প্যাঃ চানুতপ

অনন্তর অবিজ্ঞাত আস্মা অনাস্তভূত দেহাদি পদার্থে আস্তরূপে
 আরোপিত হইয়া কোন পুরুষার্থ প্রাপ্ত হইতে পারেন না ; অনর্থে
 জড়িত হইয়া পড়েন এবং সেই অবিদ্যাপ্রকল্পিত উপায় দ্বারা ইচ্ছা-
 প্রাপ্তি ও অনিষ্টনিরুত্তি আকাঙ্ক্ষা করিয়া বিষয়সুখার্থ লৌকিক বৈদিক
 ও স্বাভাবিক কণ্ঠের অনুষ্ঠান করেন কিন্তু মোক্ষাকাঙ্ক্ষা প্রাপ্ত না
 হওয়ায় অলাবুর ন্যায় সংসার সাগরে ভাসিতে থাকেন ও মকরাদি
 সদৃশ রাগদ্বেষাদি দ্বারা ইতস্ততঃ অক্লম্ব হইয়া দেব নর পশু প্রভৃতি
 নানাপ্রকার ভিন্ন ভিন্ন যোনিতে জন্মগ্রহণ পূর্বক যোহে মুখ হইয়া
 সংসারচক্রে ভ্রমণ করিয়া থাকেন ।

শ্রুতিতে ইহাই কথিত হইতেছে যথা—যিনি এই দ্বারা প্রপঞ্চ
 অবগত আছেন তঁামরা তাঁহাকে অবগত নহে, কুজটিকারূত স্রবোর

নষ্ট হইয়া যায় আর তাহার কিছুই অবশিষ্ট থাকে না, যাহা কোন
 বস্তু তাহা একেবারে নষ্ট হয় না তাহার কিছু না কিছু প্রকারান্তরে
 অবশিষ্ট থাকে, সুতরাং এই অবিজ্ঞা বাস্তবিক কোন বস্তু নহে
 কেবল অস্তঃকরণের ভ্রান্তিমূলক দীর্ঘ সংস্কারপ্রবাহমাত্র ।

উক্খাশাসচরন্তি । স্মৃতিরপি, পুরুষঃ প্রকৃতিস্বাহি
ভুঙ্ক্রে প্রকৃতিজান্ গুণান্ । কারণং গুণসঙ্লোহস্য
সদৃশদ্বৈতানিজনম্ । স্বামিন্ যুগ্মদ্বচনমসমঞ্জসমিদং ভাতি ।
কথমিথং । কুটস্থচিদ্ভবনৈকরসম্যগ্নয়ঃ শশবিবাণসদৃশা-
বিদ্যাবরণবিক্ষেপরূপত্বং কথং সম্ভাব্যতে । গগনার-
বিন্দবসং তস্য সুরভিত্বং কুতঃ । অসম্ভাবনীয়া মায়া ।
সাধু সাধু অরে ! আত্মাবিবেকভ্রমমাত্রসিদ্ধম্ । ভো
ভগবন্ ! যদ ভ্রমমাত্রসিদ্ধং তৎ কিং সত্যম্ । অরে যথা
ইন্দ্রজালং পশ্যতি জনঃ ব্যাজ্রজলতড়াগাদি সত্যতয়া ন
প্রতিভাতি কিম্ । ইন্দ্রজালভ্রমে নিরুত্তে সৰ্বং মিথ্যেতি
জান্নাতি । ইদম্ সৰ্ব্বেষামনুভবসিদ্ধম্ । যথা রজ্জা-

ন্যার সজ্জকারিগণ মায়ায় আবৃত হইয়া স্ববুদ্ধিঃ প্রভোগ করিয়া সংসারে
বিচরণ করে ; ইত্যাদি ।

স্মৃতিতেও উক্ত হইয়াছে যথা—পুরুষ প্রকৃতিস্থিত হইয়াই প্রকৃতি-
জাত গুণসকল ভোগ করেন, গুণসদৃশ ই হার • সদৃশজন্তুরূপে
জন্মগ্রহণের কারণ । ওরো ! আপনার এই কথা অসম্ভব বিনীয়া
বোধ হইতেছে । কেন ? দেখুন—আত্মা • কুটস্থ চৈতন্যঘনরস-
স্বরূপ, শশশব্দসদৃশ অবিদ্যার আবরণম্বারা তাহার বিজ্ঞপ
কিপ্ৰকারে সম্ভব হইতে পারে ? আকাশকুসুম অবিদ্যামান বস্তু
তাহার কি সৌরভ থাকে ? সুতরাং এই মায়া নিতান্ত অসম্ভব । সাধু
সাধু, বৎস ! এই মায়াবরণ আত্মার অবিবেকরূপ-ভ্রমমাত্র-সিদ্ধ ।
ভগবন্ ! বাহ্য ভ্রমমাত্র সিদ্ধ তাহা কি সত্য হইতে পারে ? শিষ্য !
যেমন লোকে ইন্দ্রজাল দর্শন করে ; তখন কি ব্যাজ্রজল তড়াগ প্রভৃতি
সত্যের স্মার বোধ হয় না ? ইন্দ্রজাল ভ্রম নিরুত্ত হইলে সকলই
যে মিথ্যা ইহা জানিতে পারে । এসমস্তই সকলের অনুভবসিদ্ধ ।

বহিঃক্রমে নিরন্তরে রজ্জুরেব সর্পো নান্যৎ কিঞ্চিদপি তথা।
অবিরেকক্রমে নিরন্তরে তদনন্তরং সর্বং মিথ্যেতি জ্ঞান্নতে।

ভো ভগবন্! তর্হি অস্য ভ্রমস্য নিরুতিঃ কথম্?

তং শৃণু। অকস্মাৎ স কথঞ্চিৎ পূর্ণাবশ্যং বেদো-
দিতেনৈশ্বর্যার্থং কস্মাস্থিতানেনাপগতরাগাদিমলঃ অনি-
ত্যাদিদর্শনেন ইহান্নত্ৰ ফলভোগবিরাগঃ বেদান্তে প্রতীয়-
মানঃ ব্রহ্মান্নভবং বুভুৎসুঃ আত্মানং জ্ঞাতুমিচ্ছতি।
জ্ঞানাদেবতু কৈবল্যমিতি শ্রুতেঃ। জ্ঞানন্তু অবগমনননিদি-
ধ্যাসনমন্তরেন ন সম্ভবতি। তথা চ শ্রুতিঃ আত্মা নারে
দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ।

যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম নিরন্তর হইলে সর্প রজ্জুই আর কিছুই নহে
ইহা জানিতে পারে সেইরূপ অবিরেকক্রম নিরন্তর হইলে তাহার পর
সকলই মিথ্যা ইহা জানিতে পারে।

ভগবন্! তবে কিরূপে সেই ভ্রমের নিরুতি হয়? তাহা
অবগ কর। দৈবাৎ সেই ভ্রান্ত ব্যক্তির কোন পূর্ণাবশ্যে ঈশ্বরার্থ
বেদান্ত কথের অনুষ্ঠানদ্বারা রাগাদি মলিনত্ব দূর হইলে এবং
অনিত্যতাদি দেখিয়া ঐহিক পারীত্রিক ফলভোগে বৈরাগ্য জন্মিলে
বেদান্ত-প্রতিপাদ্য ব্রহ্মাত্মার একই অনুভব অবগত হইতে ইচ্ছা
উপস্থিত হয়, এবং তখন আপনাকে জানিবার ইচ্ছা করে। জ্ঞান
হইতেই কৈবল্য হয় ইহাই শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে। সেই জ্ঞান
আত্মার অংশ মনন ও ধ্যান ব্যতিরেকে সম্ভব নহে। ইহাও শ্রুতিতে
উক্ত হইয়াছে যথা—বৎস! আত্মার দর্শনই প্রয়োজনীয়, পুত্রত্বাৎ
ভাঁহার অবগ মনন ও ধ্যান করিতে হইবে। এই উৎ-পাদার্থের

ত্বং পদার্থ বিবেকায় সংন্যাসঃ সৰ্ব্বকৰ্ম্মণাম্ ।

শ্রুত্যা বিধীয়তে যস্মাদন্যথা পতিতো ভবেৎ ॥

তস্মাদেবাচার্য্যাদব্রহ্মাত্মজ্ঞানাবাপ্তিঃ । কথম্ ? আচার্য্যোহিজ্ঞো বা স্যাৎ যদিহ জ্ঞো ন ব্রহ্মাত্মৈকত্বজ্ঞানমুপদেষ্টুং শক্যুয়াৎ । অথ বিজ্ঞঃ তদব্রহ্মাত্মজ্ঞানেন ব্রহ্মৈব ভবতি । ততঃ অজ্ঞান-তৎকার্য্য-দেহদ্বয়নিরন্তেঃ তদা দেহাদি-সংবন্ধাভাবাতু ন শিষ্যাশিষ্যসং হ্যুপপদ্যতে । তস্মাদেহাদিসম্বন্ধোহসীকৰ্ত্তব্যঃ । তদা জ্ঞানাদজ্ঞানতত্তৎকার্য্য-নিরন্তেরনবগতব্রহ্মাত্মভাবঃ স্যাৎ । তস্মাদাচার্য্যাদীনং জ্ঞানমপেক্ষ্যতে ইত্যসমঞ্জসং । নাস্তি দোষঃ । জ্ঞানিনো ব্রহ্মজ্ঞানৈ জাতে তেন বাধিতস্যাপি প্রারম্ভফলস্য

(আত্মার) বিবেক (দেহাদি হইতে পার্থক্য) অবগত হইতে হইলে সমস্ত কৰ্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করা উচিত ইহা শ্রুতির বিধান, সুতরাং তাহা না করিলে পতিত হইতে হইবে । ঐক হইতেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয় । ওকো । ইহা কি প্রকারে হইতে পারে ? যদি ওক অজ্ঞ হন তবেত তিনি ব্রহ্মাত্মৈকত্ব জ্ঞানের উপদেশে সমর্থ হইবেন না । যদি বিজ্ঞ হন তাহা হইলে তিনি ব্রহ্ম জ্ঞানের দ্বারা ব্রহ্মত্বই প্রাপ্ত হইবেন । সুতরাং তাহা হইলে তাঁহার অজ্ঞান-কার্য্য দেহাদি নিরন্ত হইয়া বাইবে । দেহাদি ছাড়া থাকিলে শিষ্যাদিকে শিক্ষাপ্রদান কখনই ঘটিতে পারে না । সুতরাং দেহাদি সজ্ঞা অবশ্যই স্মীকার করিতে হইবে তাহা হইলে আর জ্ঞান দ্বারা অজ্ঞান ও তৎকার্য্য দেহাদির নিরন্তি হইল না । সুতরাং আচার্য্যাদীন জ্ঞান ইহা নিতান্ত অসম্ভব । বৎস ! তাহা নহে এম্মলে এরূপ দ্বন্দ্ব ঘটিতে

কৰ্মণোঃ বাসিত্বম্ । অতএব জ্ঞানিনামপি প্রারম্ভ-
বেগবশাৎ দেহাদি প্রতিভাসতে । অথাবগত-
ব্রহ্মজ্ঞানং সম্প্রদায়ক্রমেণোপদিশতি তন্মাণাচার্যা-
ধীনং জ্ঞানং জ্ঞানম্বোক্ত ইতি সিদ্ধম্ । তন্মাত্রেদোক্ত-
শব্দমাদিসাধনচতুষ্টয়সম্পন্নো ব্রহ্মবিদ্যাচার্য্যমুপেত্য
সাক্ষাৎপ্রাপ্যতং ক্ৰীড়া সমিৎপাণিঃ পুরতঃ উপবিষ্ট্য
বিজ্ঞাপয়তি । তথা চ শ্রুতিঃ । সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং
ব্রহ্মনিষ্ঠং গুরুং তত্ত্বজ্ঞানার্থমভিগচ্ছেৎ । ত্বো ভগুবন !
সংসারতাপত্রয়াক্ষসন্তগোহহম্, অস্য তাপস্য নিরুত্তিং
কুরুমমেতি বিজ্ঞাপিতঃ সন্ গুরুরুপদিশতি । কথম্ ।
ইথম্ । তব ব্রহ্মত্বৈকত্বভাবে জ্ঞানে জাতে সংসার-

পারে না । জ্ঞানিব্যক্তির ব্রহ্মজ্ঞান জমিলে তদ্বারা অন্যাত্ম কৰ্মকলের
বিনাশ হইলেও প্রারম্ভ কৰ্মকলের বিনাশ হয় না । এই হেতুই
জ্ঞানিদিগের দেহাদি কিছুদিন বর্তমান থাকে । সেই অবস্থাতেই
তঁাহারা সম্প্রদায়ক্রমে ব্রহ্মজ্ঞান উপদেশ দিয়া থাকেন । অতএব
আচার্য্যধীন জ্ঞান ও জ্ঞানধীন মুক্তি ইহা সিদ্ধ হইল । অতএব বোদোক্ত
শব্দমাদি সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন শিষ্য ব্রহ্মজ্ঞ আচার্য্যের নিকট
উপস্থিত হইয়া সাক্ষাৎ প্রাপ্যতঃ পূৰ্ব্বক সমিৎ হস্তে সম্মুখে উপ-
বিষ্ট হইয়া তঁাহাকে নিজাভিপ্রায় অবগত করিবেন । আভিতে
এইরূপই উক্ত হইয়াছে যথা—সমিৎপাণি শিষ্য তত্ত্বজ্ঞানার্থ
গুরু নিকটে গমন করিবেন । শিষ্য বলিবেন ভগবন্ ! আমি
সংসারে তাপত্রয়রূপ স্বর্ষের তাপে সন্তপ্ত হইয়াছি, আপনি আমার
এই সন্তাপ নিবারণ করুন ।

এইরূপ বিজ্ঞাপিত হইয়া গুরু এই প্রকারে উপদেশ প্রদান করি-

নিরুত্তিৰ্ভবিষ্যতি নান্যথা । ভো ভগবন্ ! তৎ কেন ভবতি ? তৎ শৃণু আদৌ ত্বংপদশোধনেন জীবত্বং নির-
স্যাতিশুদ্ধো ভবিষ্যসি তদা ব্রহ্মাত্মৈকত্বভাবো ভবতি ।
যথা গ্রামাদিস্থিতং চন্দনরুক্ষং প্রতি অজ্ঞস্যাসম্ভাবনা
ভবত্যেব নেহ চন্দনমিতি । অন্যে যুক্ত্য প্রতিবোধয়তি
কটুসুগন্ধশীতলং চন্দনমিতি । তথা শ্রুত্যবধারিতস্য তত্ত্বং
ব্রহ্ম মহাবাক্যার্থস্য তাৎপর্যং গুরুযুক্ত্য প্রতিবোধয়তি ।
চিৎসদানন্দস্বরূপত্বং তদা সম্ভাবয়তি ।

ভো ভগবন্ ! সা শোধনযুক্তিঃ কথম্ ? ইত্থম্ ।
অরে শিষ্য ! ইদং শরীরং দৃশ্যং জড়মনিত্যমমঙ্গলং
ত্বং ন ভবসি ।

বেন । শিষ্য, ব্রহ্ম এবং আত্মার ঐক্য জ্ঞান জন্মিলেই তোমার সংসার
নিরন্ত হইবে । অত্ৰ প্রকারে হইবে না ।

ভগবন্ ! সেই জ্ঞান কি প্রকারে হয় ? তাহা শ্রবণ কর ।
প্রথমতঃ ‘ত্বম্’ পদ শোধনদ্বারা জীবত্ব দূর করিয়া তুমি অতিশয়
শুদ্ধ হইবে । তখনই ব্রহ্মাত্মৈকত্ব ভাব হয় । যেমন—কোন গ্রামা-
দিতে একটি চন্দনরুক্ষ আছে, যে ব্যক্তি চন্দন চিনেনা প্রথমতঃ
তাহার সেই রুক্ষটী দেখিয়াও এখানে চন্দন নাই এইরূপে চন্দনের
অসম্ভাবনা জ্ঞানই হইয়া থাকে । পরে যখন অত্ৰ কোন ব্যক্তি
তাহাকে যুক্তিদ্বারা বুঝাইয়া দেয় যে কটুসুগন্ধ এবং শীতল গুণ-
বিশিষ্ট রুক্ষই চন্দন রুক্ষ, তখন সে জানিতে পারে যে এইটী চন্দন ।
এই প্রকার, ‘তুমি সেই ব্রহ্ম’ এই বাক্যটির যে শ্রুতিবিনিশ্চিত তাৎপর্য
তাহা যখন গুরু যুক্তি দ্বারা শিষ্যকে বুঝাইয়া দেন, তখন শিষ্য
আপনার সচ্চিদানন্দস্বরূপত্ব হৃদয়ে সম্ভাবনা করে ।

ভগবন্ ! সেই শোধন যুক্তি কিরূপ ? এইরূপ—শিষ্য ! এই

তো ভগবন্ ! দৃশ্যং জড়মিত্যমমঙ্গলং কথম্ ?
ইখং । এতচ্ছরীরোৎপত্তেঃ প্রাগেতচ্ছরীরং তব
নাস্তি যত ইদং শরীরং ত্বং ন ভবসি । এতচ্ছরীর-
নাশাদুর্দ্ধং এতচ্ছরীরং তব নাস্তি যত ইদং শরীরং
ত্বং ন ভবসি । আদৌ অস্তে চ যত ইদং শরীরং তব
নাস্তি ইদং শরীরং ত্বং ন ভবসি । অতো বর্তমানতোইপি
ইদং দৃশ্যং শরীরং ত্বং ন ভবসি ।

কিঞ্চ মমেদমিতি শরীরং প্রতীয়তে । অতস্বং-
সকশাস্তিঃ ত্বং দ্রষ্টা ইদং তব দৃশ্যং শরীরং ত্বং ন
জ্ববসি । যথা দাহ্যং কাষ্ঠাভ্যতিরিক্তো দাহকঃ প্রকাশ-
কোহগ্নিঃ । তথা দৃশ্যাত দেহাৎ দ্রষ্টা ত্বং ব্যতিরিক্ত
ইতি সিদ্ধম্ ।

যে শরীর দেখিতেছে ইহা তোমার দৃশ্য, জড়, অনিত্য এবং অমঙ্গল-
ময়, তুমি এই শরীর নহ ।

ভগবন্ এই শরীর কি প্রকারে জড়, অনিত্য এবং অমঙ্গল ?

তাঁহা এই প্রকার—দেখ এই শরীর উৎপন্ন হইবার পূর্বে ইহা
তোমার ছিল না অতএব তুমি এই শরীর নও, এবং শরীর বিনষ্ট হইবার
পরেও ইহা তোমার থাকিবে না অতএব তখনও তুমি এই শরীর নও ।
আদি এবং অন্তে যখন ইহা তোমার থাকে না তখন তুমি এই শরীর
নও । এই জন্যই * বর্তমান কালেও তুমি এই শরীর নহ ।

অথবা (এই শরীর আমার) এইরূপে শরীরের প্রতীতি হয়
অতএব তুমি ইহা হইতে ভিন্ন ইহার দ্রষ্টা এবং ইহা তোমার দৃশ্য
সুতরাং তুমি এই শরীর নহ । যেমন দাহকও প্রকাশক অগ্নি ইহার

* অর্থাৎ বাহ্য আদিতো অন্তে বর্তমান থাকেনা তাঁহার মধ্যে
বর্তমান থাকা প্রমাণসিদ্ধ নহে ।

অন্যচ্চ । স্বপ্নান্তে দিব্যশরীরভেদমাহ্বায় তদ্ব্যবস্থিতান্
ভোগান্ ভুঞ্জন্ এবং প্রতিবুদ্ধৌ মনুষ্যশরীরমাহ্বানং
পশ্যামাহ দেবো মনুষ্যো বা যো বেতি দেবশরীরে বাধ্যমানো-
হপি অহমাম্পাদমবাধ্যমানম্ অতস্বং শরীরাস্তিন্ন এব স্বপ্ন-
মরণাদৌ দর্শনাৎ । অপ্যিচ যোহয়ং কৌমারে নানা-
ক্রীড়ামনুভবন্ সোহয়ং স্ববিরে অনির্বৃতিঃ স্থিত
এবং বদতি । তথা স্ববিরকৌমারশরীরদ্বয়ং তস্য ব্যব-
হারদ্রষ্টা ইদং শরীরং ত্বং ন ভবসি । দ্রষ্টা দৃশ্যাদন্য

দাহ কার্জ হইতে বিভিন্ন সেইরূপ দ্রষ্টা তুমিও দৃশ্য দেহ হইতে
বিভিন্ন । এইরূপে দেহ হইতে তোমার ভেদ সিন্ধু হইল ।

আরও দেখ—স্বপ্নকালে হয়ত কোনও ব্যক্তি দিব্য শরীর প্রাপ্ত
হইয়া সেই শরীরোচিত ভোগ্য ভোগ করে, এবং যখন জাগ্রিত হয়
তখন আপনাকে পূর্বের ন্যায় সেই মনুষ্য শরীরবিশিষ্টই দর্শন করে ।
কিন্তু এইরূপ হইলেও সে ব্যক্তি বলিয়া থাকে যে, যে আমি দেবতা হইয়া
ভোগ করিয়াছিলাম সেই আমিই মনুষ্য হইয়া অবস্থান করিতেছি ।
এইরূপে দেবতা এবং মনুষ্য উভয় অবস্থাতেই যিনি এক আমিরূপে
সমস্ত জানিতে পারিতেছেন তিনি একবস্ত্ত এবং দেব-শরীর মন্ট
হইলেও সেই এক আমিদের আশ্রয়স্বরূপ পদার্থের নাশ হইতেছে
না ইহা বুঝা যাইতেছে । অতএব তুমি শরীর হইতে অবশ্যই
ভিন্ন ; স্বপ্ন এবং মরণাদিকালে ঐ ভেদ স্পষ্টই বুঝা যায় ।
এইপ্রকার শৈশবকালে যে ব্যক্তি নানা ক্রীড়া অনুভব করে সেই
ব্যক্তিই বৃদ্ধাবস্থায় আবার সেই সকল ক্রীড়ায় অসম্মত হয় অথচ
পূর্বোক্তরূপে আপনার একান্ততার বিষয়ই কীৰ্ত্তন করিয়া থাকে ।
অতরাং বৃদ্ধ এবং শৈশবকালের ভিন্ন ভিন্ন শরীরেও যে একবস্ত্ত ভিন্ন
ভিন্ন ব্যবহার দর্শন করেন তুমি সেই পদার্থ, তুমি এই শরীর নহ ।

ইতি প্রসিদ্ধো ন্যায়ো লোকে দৃশ্যতে ঘটাদিবৎ যথা
ঘটাদয়ো রূপাদিমস্তচ্ছক্ষুরাদিভিঃ করণৈরুপলভ্যন্তে
তথা দেহো রূপাদিমান্ চক্ষুরাদিভিঃ করণৈরুপলভ্যতে ।
অত্র ইদং শরীরং তব দৃশ্যং ত্বং দ্রষ্টা ইতি সিদ্ধম্ ।

অপি চ জড়ত্বং প্রদৰ্শয়তি । পঞ্চীকৃতপঞ্চমহা-
ভূতানি ত্রয়েব জানাসি । তানি স্বাভাব্যং ন জানন্তি,
পরস্পরমপি ন জানন্তি অত্যন্তজড়ানি তানি ত্বং ন ভবসি ।
তদংশোস্তবমিদং শরীরমপি ত্বং ন ভবসি । স্বামিন্
তদংশোস্তবমিদং শরীরং কথম্ ? ইথং যৎকাঠিগ্র্যং সা
পৃথিবী যদ্ দেবত্বং তদাপঃ যদ্ উষ্ণং তত্তেজঃ যঃ
সঞ্চরতি স বায়ুঃ যৎসুমিরং তদাকাশমিতি যতস্তানি

দ্রষ্টা যে দৃশ্য হইতে ভিন্ন এইযুক্তিটা সৰ্ব্বসাধারণে প্রসিদ্ধই দেখা
যায় যেমন ঘট ঘটদ্রষ্টা হইতে ভিন্ন । ঘটপ্রভৃতি পদার্থকে যেপ্রকার
রূপাদিবিশিষ্ট বলিয়া চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়দ্বারা অনুভব করা যায়
সেই প্রকার দেহকেও রূপাদি বিশিষ্ট বলিয়া চক্ষুরাদি দ্বারা অনুভব
করা যায় । সুতরাং এই দেহ তোমার দৃশ্য, তুমি ইহার দ্রষ্টা এবং
ইহা হইতে বিভিন্ন পদার্থ, ইহা স্থিরীকৃত হইল । এক্ষণে জড়ত্ব
দেখাইতেছেন—এই যে পঞ্চীকৃত পঞ্চ মহাভূত ইহাদিগকে
তুমিই জানিতে পারিতেছ, ইহার আপনাকে আপনি জানিতে
পারিতেছে না, পরস্পর পরস্পরকেও জানিতে পারিতেছে না,
সুতরাং ইহার অত্যন্ত জড়-স্বভাব । তুমি এই জড় মহাভূত নহ
এবং মহাভূতের অংশ হইতে সমুৎপন্ন এই শরীরও নহ । ওরো !
এই শরীর কিরূপে মহাভূতের অংশ হইতে সমুৎপন্ন ? এইরূপে—
যাহা কঠিন তাহা পৃথিবী, যাহা তরল তাহা জল, যাহা উষ্ণ তাহা
তেজ, যাহা সঞ্চরণশীল তাহা বায়ু, যাহা হ্রিস্বরূপ তাহা আকাশ ।

সৰ্বাণি ভুতানি অগ্নিন্ শরীরে দৃশ্যন্তে । তানি সূক্ষ্মাণি
অস্থিমাংসপ্রভৃতীনি পঞ্চবিংশতিগুণানি পঞ্চমহাভুতানি
তেষাং সমূহা এব ইদং শরীরং জড়ং ত্বং ন ভবসি ।

ভো ভগবন্ ! স্কুলশরীরে পঞ্চমহাভুতানি পঞ্চী-
করণানি ক্রয়ন্তে পঞ্চতু দৃশ্যন্তে তানি কানি পঞ্চবিংশতি-
গুণানি উচ্যন্তে ? অস্থিমাংসস্নায়ুত্বক্রোমাণি পৃথ্বী পঞ্চধা
ভবতি । রেতঃ পিত্তং তথা স্বেদো লালো রক্তং তথৈব
চ এবং আপঃ পঞ্চবিধা ভবন্তি । ক্ষুধাতৃষ্ণানিদ্রা
কান্তিরালস্যম্ এবং তেজঃ পঞ্চবিধো ভবতি । ধারণং
প্রসারণম্ উৎক্রামণম্ চলনং সঙ্কোচনং এবং বায়ুঃ
পঞ্চধা ভবতি । কট্যুদরহৃদয়কণ্ঠশিরঃ এবমাকাশং

সেই সমস্ত গুলিই এই শরীরে দেখা যাইতেছে । সেই পাঁচটি মহাভূত
অস্থি মাংস প্রভৃতি পঞ্চবিংশতি শরীরাবয়বরূপে পঞ্চবিংশতি গুণে
পরিণত হয় ; স্নেহরাস এই শরীর তাহাদের সমষ্টিমাত্র ও জড় ; তুমি
এই জড় শরীর নহ ।

ভগবন্ ! স্কুল শরীরে পঞ্চীকৃত পঞ্চ মহাভূতের কথা শুনা যায়
কিন্তু পাঁচটিমাত্রই দেখা যাইতেছে অতএব পঞ্চবিংশতি গুণ কোন
গুলি ? বলিতেছি, পৃথিবী—অস্থি, স্নায়ু, ত্বক্ ও লোম এই পাঁচ
প্রকারে পরিণত হয়, জল—রেত, পিত্ত, স্বেদ, লালো ও রক্ত এই পাঁচ
প্রকারে ; তেজ—ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিদ্রা, কান্তি এবং আলস্য এই পাঁচ
প্রকারে ; বায়ু—ধারণ, প্রসারণ, উৎক্রামণ, চলন এবং সঙ্কোচন এই
পাঁচ প্রকারে এবং আকাশ—কোটি, উদর, হৃদয়, কণ্ঠ, এবং মস্তক
এই পঞ্চ অবকাশ রূপে পরিণত হয় । পৃথিবী ভয় ; জল মোহ ; অগ্নি
ক্রোধ, বায়ু কাম এবং আকাশ লোভ ।

পঞ্চবিধঃ ভাবতি। ভয়ং পৃথিবী মোহ উদকং
ক্রোধোহগ্নিঃ কামো বায়ুঃ লোভ আকাশমিতি।

মতান্তরে। ভো ভগবন্! একৈকভূতং পঞ্চধা
কিমিতি চেৎ উচ্যতে পরস্পরানুপ্রবেশাৎ পঞ্চীকরণম্।
ভো ভগবন্ কস্ম ভূতস্ম কো বা অংশঃ কস্মিন্ ভূতে
প্রবিষ্টঃ কা স্থিতিঃ? উচ্যতে অস্মি মুখ্যা পৃথিবী
কাঠিন্য বিচারবলাৎ। পীতবর্ণং মাংসমুদকং সদ্ভবত্বাৎ।
স্নায়ুশ্বেজঃ অরস্ম পরীক্ষণত্বাৎ। ত্রুৎ বায়ুঃ স্পর্শধর্ম্যত্বাৎ।
রোম আকাশং ছেদনে দুঃখাত্বাৎ। রেতো মুখ্যমুদকং
গর্ভোৎপত্তেঃ। শুভ্রবর্ণং পিত্তং তেজ উজ্জাদিত্বাৎ।
শ্বেদোবায়ুঃ শ্রমপ্রসঙ্গত্বাৎ। নাসাকাশং উদ্ধাধোগামিত্বাৎ।
রক্তং পৃথিবী লোহিতত্বাৎ। ক্ষুধা মুখ্যাগ্নিঃ পচনসমর্থত্বাৎ
প্রসন্নত্বাৎ। তৃষ্ণা বায়ুঃ কণ্ঠৌষ্ঠশোষকত্বাৎ। নিদ্রা

মতান্তরে প্রথম এই রূপ—

ভগবন্! এক একটি ভূতই যদি পাঁচ প্রকার তবে পরস্পর
মিশ্রিত হইয়া পঞ্চীকরণ হয় ইহা কথিত হয় কেন? ভগবন্! কোন্
ভূতে কোন্ কোন্ ভূত প্রবিষ্ট হইয়াছে? তাহাদের অবস্থানই বা
কোথায়? বলা যাইতেছে—অস্মিই মুখ্যা পৃথিবী, কাঠিন্য দর্শনে ইহা
স্পষ্ট বুঝা যায়; পীতবর্ণ মাংস উদক যেহেতু ইহা জববযুক্ত;
স্নায়ু তেজ যেহেতু ইহা দ্বারা অরসস্তাপের পরীক্ষা হয়, ত্রুৎ বায়ু
যেহেতু ইহা স্পর্শযুক্ত, রোম আকাশ যেহেতু ইহা ছেদনে কষ্ট হয়
না; রेत মুখ্য জল যেহেতু ইহাতে গর্ভোৎপত্তি হয়; শুভ্রবর্ণ পিত্ত
তেজ যেহেতু ইহা উষ্ণ; শ্বেদ বায়ু যেহেতু ইহা জ্বের আমু-
ষদিক; নাসা আকাশ কারণ ইহা উদ্ধাধোগামী; রক্ত পৃথিবী
যেহেতু ইহা লোহিত; ক্ষুধা মুখ্যা অগ্নি যেহেতু ইহার পাক

আকাশং শূন্যস্বভাবত্বাৎ । কান্তিরূদকং শীতোষ্ণসম-
 ক্তাৎ কৃষ্ণলোহিতত্বং ভবতি । আলস্যং পৃথিবী জড়-
 ত্বাৎ । ধারণং মুখ্যো বায়ুঃ স বলত্বাৎ । প্রসারণমাকাশং
 ব্যাপকত্বাৎ । উৎক্রমণং তেজঃ উৎকৃষ্টব্যাপারত্বাৎ
 চলনমুদকং শিথিলত্বাৎ সঙ্কোচনং পৃথিবী জাড্যত্বাৎ ।
 শিথিলি অবকাশঃ মুখ্যাকাশঃ অনাহতশব্দস্থানত্বাৎ ।
 কণ্ঠস্যাবকাশঃ বায়ুঃ মুখনাসিকয়োঃ সঞ্চারণত্বাৎ । হৃদি
 অবকাশঃ শচাশ্লিঃ সর্বদা উষ্ণঃ স্থিতঃ । উদরস্যাবকাশঃ
 জলং জলাশয়ত্বাৎ । কটোঃ অবকাশঃ পৃথিবী গন্ধস্থান-
 ত্বাৎ । এবং সমূহাত্মকং জড়ং ত্বং ন ভবসি ।

ভো ভগবন্ ! সুখদুঃখে জানৎ কথং শরীরং

সামর্থ্য ও প্রসাদজনকই আছে ; তুমি বায়ু যেহেতু ইহা কণ্ঠশোষক,
 নিদ্রা আকাশ যেহেতু ইহা শূন্যস্বভাব, কান্তি জল যেহেতু শীত ও
 উষ্ণতার সম্বন্ধে ইহা কৃষ্ণ ও লোহিতই হয় । আলস্য পৃথিবী যেহেতু
 ইহা জড়ত্বাস্বরূপ, ধারণ মুখ্য বায়ু যেহেতু ইহা বলকারক ; প্রসারণ
 আকাশ কারণ ইহা ব্যাপক, উৎক্রমণ তেজ কারণ ইহা উৎকৃষ্ট
 ব্যাপার ; চলন জল কারণ ইহা শিথিলত্বাস্বরূপ ।

সঙ্কোচন পৃথিবী কারণ ইহা জাড্য মাত্র, মস্তকের অবকাশ মুখ
 আকাশ যেহেতু ইহা অনাহত ধ্বনির স্থান, কণ্ঠের অবকাশ বায়ু ক্ষে-
 ত্রেতু ইহাতে মুখ ও নাসিকা দিয়া বায়ু সঞ্চারিত হয়, হৃদয়ের অব-
 কাশ অগ্নি যেহেতু ইহা সর্বদা উষ্ণ, উদরের অবকাশ জল কারণ
 ইহা জলাশয়, কটির অবকাশ পৃথিবী কারণ ইহা গন্ধস্থান । এই
 সমস্ত জড় অবয়ব লইয়া শরীর, সূতরাং শরীরও জড় তুমি তাহা
 নহ ।

ভগবন্ ! শরীর সুখ দুঃখ অনুভব করিতেছে, তথাপি ইহা জড়

জড়ম্ । এতৎ শৃণু । দেহো ন জানাতি স্মৃৎস্থে যতো
ভৌতিকো দৃশ্যো জড়শ্চ । ভূতানি কদাচিদপি ন
জানন্তি পক্ষীরূতানি পক্ষ্যবংশত্যংশানি তদংশা অপি ন
জানন্তি । অতস্তদংশসংজাতো দেহঃ কথং জানীয়াৎ ।
অপি চ দেহঃ সন্নপি উৎথিতং পতিতং বা ন জানাতি ।
সুষুপ্তৌ চোরো গৃহং প্রবিশ্যাপহৃত্যভরণানি যংতি
ইতি ন জানাতি । অতোহত্যন্তজড়ঃ ঘটো যথা দৃশ্যো
জড়শ্চেতি তথা দেহ ইতি ।

নমু ঘটো জাত স্তথৈব তিষ্ঠতি দেহস্ত বর্দ্ধতে অতো
ঘটবদেহো বস্তুং ন শক্যতে ইতি পৃথ্বো গুরুরূপাদি-
শতি ।

কি প্রকারে? তাহা অবগণ কর; দেহ স্মৃৎস্থ অনুভব করে না
যেহেতু ইহা ভূতনির্মিত, দৃশ্য এবং জড় । ভূত সকল কখনও
অনুভব করিতে পারে না, পক্ষীরূত বলিয়া ইহাদের পক্ষ্যবংশতি
অংশে বিভক্ত এই অংশ গুলিও কিছুই অনুভব করিতে পারে না ।
সুতরাং সেই অংশসমষ্টি হইতে সমুৎপন্ন দেহ কি প্রকারে অনুভব
করিতে পারিবে? আরও দেখ, দেহ বিদ্যমান থাকিয়াও কোন
কোন সময় উপরে রহিয়াছে কি নিম্নে রহিয়াছে তাহা জানিতে
পারে না । সুষুপ্তি কালে চোর গৃহে প্রবেশ করিয়া দ্রব্যাদি অপ-
হরণ করিয়া লইয়া যায় তাহাও জানিতে পারে না । অতএব
যেমন ঘটাদি দৃশ্য ও জড় সেইরূপ দেহও দৃশ্য এবং সম্পূর্ণ জড় ।

অনন্তর শিষ্য এইরূপ প্রশ্ন করিতে পারেন যে, মহাশয়, ভূতগণ
যেমন উৎপন্ন হয় সেই আকারেই চিরকাল অবস্থান করে কিন্তু দেহ
বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, সুতরাং দেহকে তাহার ন্যায় বলা ভাল নয় ।

তখন গুরু এইরূপ উপদেশ প্রদান করেন । শিষ্য, দেহ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত
হয় বলিয়া কি চেতন হইতে পারে? মহাশয়, বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলেও

বর্দ্ধমান ইতি দেহঃ কিং চৈতন্যং ভবতি । বুদ্ধিত্ব-
মপি চৈতন্যং নাশ্চ্যেবং তস্মা কুত্র দৃষ্টং কেনোক্তম্ । অতো
দৃষ্টান্তাৎ পরিহরতি যথা তৃণং গোময়ঞ্চ যত্র নিক্ৰিপ্যতে
স রাশিঃ কিং চৈতন্যং ভবতি । কিংবা ঘটীযন্ত্রকুপে তৎ-
ক্ৰিপ্যমাণয়ুদি বর্দ্ধমানতীরে কিং চৈতন্যং ভবতি । কুপা-
দিনির্মাাত্রা যুত্বযুত্বনি ক্ৰিপ্যমাণয়ুত্ববর্দ্ধমানবেদিকা কিং
চৈতন্যং ভবতি । এবং প্রতিদিনমল্লরূপেণ সমর্প্যমাণো
দেহরূপো যুৎসঞ্চয়ঃ সমাগ্ বর্দ্ধমানোহপ্যত্যন্তজড় এব ।
অতস্তুং জড়োদেহঃ ন ভবসি চৈতন্যমেব ।

অনিত্যত্বং প্রদর্শয়তি । আকাশমবকাশং ভবিতু-
মর্হতি । পবনো ধাবিতুমেব যততে । অগ্নিঞ্জলিতুমেব

চৈতন্য থাকে না ইহা আপনি কোথায় দেখিয়াছেন, কাহার মুখেই বা
শুনিয়াছেন ? শিষ্যপ্রশ্ন অপেক্ষা করিয়া শুক এবিষয়ে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন
করিয়া থাকেন ; যথা—দেখ, যেখানে লোকে শুক তৃণাদি ও গোময়
নিঃক্ষেপ করে সেইখানকার সেই নিঃক্লিপ্ত বস্তুরাশি ক্রমে বুদ্ধি পাইয়া
থাকে, কিন্তু তাহা কি চৈতন্য ? কিহা ঘটীযন্ত্রকুপের তীরে
ঘটীযন্ত্রের মৃত্তিকা পড়ায় তাহা বর্দ্ধিত হয়, তাহাও কি চৈতন্য ?
কুপাদি খননকারী ব্যক্তি যথায় মৃত্তিকা নিঃক্ষেপ করে সেই খানেও
একটা মৃত্তিকারশি বুদ্ধি পাইতে থাকে তাহাও কি চৈতন্য ? দেহও
ঐরূপ মৃত্তিকারশিস্বরূপ, প্রতিদিন আপনার অমুরূপ বস্তু সমর্পিত
হওয়ার তাহাও সম্যক্ রূপে বর্দ্ধিত হইতে থাকে তথাপি তাহা
নিতান্ত জড়-পদার্থ-মাত্র । অতএব তুমি নিতান্ত জড় দেহ নহ, তুমি
চৈতন্যপদার্থ ।

অনন্তর শুক এইরূপে দেহের অনিত্যত্ব প্রদর্শন করেন । বৎস, এই
যে আকাশ দেখিতেছ—অবকাশ প্রদান করাই ইহার ধর্ম ; এই

দহতে । উদকং দ্রবিতুং জিগমিষতি । পৃথিবী বিশীর্ণা-
ভবিতুমিচ্ছতি । এবং সর্বাণি ভূতানি স্বস্বমার্গমম্মুগন্তু-
মিচ্ছন্তি । অতঃ শরীরস্যানিত্যতা তব নিশ্চিতা ।

অমঙ্গলত্বং প্রদর্শয়তি । জন্মকালে পরিদৃশ্যমানো
দেহো মলাত্যন্তোহশুদ্ধ এব । অতএব দ্বাদশদোষভূষণো
দেহস্ত্বং ন ভবসি ইতি সিদ্ধম্ ।

ভো ভগবন্ কেহত্র দোষাঃ ? তৎ শৃণু । অশুদ্ধং
শৌচ্যং দুর্গন্ধং অস্থিতং মলং ভগ্নং খণ্ডং দগ্ধং শিথিলং
নানারোগগ্রস্তম্ অক্রবং আমিষম্ । অতো হেতোঃ
স্থূলশরীরং ত্বং ন ভবসি এতৎ সত্যম্ ।

যে বায়ু, ইহা কেবল সংসরণ করিতে চেষ্টা করে ; অগ্নি কেবল জ্বলিত
হইবার জন্য সর্ব্বদাই দহন করে ; জল সম ভাবে অবস্থান করিবার
জন্ত ইতস্ততঃ প্রসরণ করে ; পৃথিবী কেবল বিশীর্ণ হইতেই ইচ্ছা করে ;
এইরূপে সমুদয় ভূতই নিজ নিজ পথে যাইতে চেষ্টা করে । সুতরাং
তোমার শরীরের অনিত্যতা নিশ্চিত ।

অনন্তর এইরূপে দেহের অমঙ্গলত্ব প্রদর্শন করিয়া থাকেন । দেখ,
জন্মসময়ে স্পর্শই দেখা যায় যে, দেহ অত্যন্ত মলযুক্ত ও অপবিত্র ।
সেই দোষ ইহার সর্ব্বদাই বর্তমান থাকে ; ইহা দ্বাদশটী দোষে
দূষিত । সুতরাং তুমি দেহ নহ ।

ভগবন্! সেই দ্বাদশ দোষ কি কি ? প্রবণ কর—অপবিত্রতা,
শোকার্হতা, দুর্গন্ধতা, অস্থায়িতা, মলিনতা, ভগ্নতা, খণ্ডতা, দহন-
প্রবণতা, শিথিলতা, নানারোগগ্রস্ততা, অনিত্যতা এবং আমিষতা ।
এই সমস্ত কারণে তুমি স্থূলশরীর নহ, ইহা সত্য ।

ভো ভগবন্ ইদং স্থূলশরীরং অহং ন ভবামি ।
এতাবতা মম কিং জাতং হিতম্ ?

সাধু সাধু অরে সাবধানমতিঃ শৃণু । যদা ইদং
শরীরং ত্বং ন ভবসি তদা নিত্যজাতিবর্ণাশ্রমাশ্চ ত্বং ন
ভবসি । ষড়্ভাববিকারাস্তব ন সন্তি । জায়তে অস্তি
বর্দ্ধিতে বিপরিনামতে অপক্ষীয়তে নশ্যতি ইতি ।

বর্ণধৰ্ম্মাশ্রমাচারশাস্ত্রযন্ত্ৰেণ যোজিতঃ ।

নির্গতোহসি জগজ্জালাৎ পিঞ্জরাদিব কেশরী ॥

বর্ণাশ্রমৌ ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মৌ অপি তব ন স্তঃ ।

বর্ণাশ্রমাভিমানেন শ্রুতিদাস্যো ভবেন্নরঃ ।

বর্ণাশ্রমবিহীনশ্চ বর্ততে শ্রুতিমূর্খনি ॥

যতঃ শাস্ত্রমাহ ।

ভগবন্, আমি এই স্থূল শরীর নহি ইহা বুঝিলাম; এক্ষণে
ইহাতে আমার কি মঙ্গল হইল ?

সাধু সাধু! বৎস! সাবধান হইয়া শ্রবণ কর। যখন তুমি এই
শরীর নহ, তখন তুমি নিত্য জাতি বর্ণ এবং আশ্রমধৰ্ম্মযুক্ত নহ।
অনিত্য জড় পদার্থের যে ছয়টি বিকার, অদ্য তাহাও তোমার নাই।
ছয়টি বিকার এই যে, ইহারা জন্মপরিগ্রহ করে, বর্তমান থাকে,
বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, অনারুপে পরিণত হয়, হ্রাস প্রাপ্ত হয় এবং নষ্ট
হয়। শিষ্য! তুমি বর্ণ, ধৰ্ম্ম, আশ্রম, আচার, এবং শাস্ত্ররূপ যন্ত্ৰে
যোজিত ছিলে, এক্ষণে যেমন পিঞ্জরাবদ্ধ কেশরী তাহা ভগ্ন করিয়া
নির্গত হয় সেইরূপ তুমি জগদ্রূপ জাল হইতে নির্গত হইলে।

তোমার বর্ণাশ্রম, ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মও নাই। যতদিন বর্ণাশ্রমের অভিমান
থাকে ততদিন মনুষ্য বেদের দাস, বর্ণাশ্রমাভিমানশূন্য হইলে
তিনি সেই বেদের মন্তকে অবস্থান করেন। যেহেতু শাস্ত্রে উক্ত

যাবদেহাশ্মবিজ্ঞানং বাধ্যতে ন প্রমাণতঃ ।

প্রামাণ্যং কর্মশাস্ত্রাণাং তাবদেবোপলভ্যতে ইতি ॥

অহং দেহো ন ভবামি ইতি যদা জ্ঞানং জাতং
তদা সর্বকর্তৃত্বমপি তব নাস্তি ।

ভো ভগবন্ ইদং স্থূলশরীরং অহং ন ভবামি
সূক্ষ্মজ্ঞানজ্ঞানিসং স্থূলশরীরসম্বন্ধাভাবাৎ বর্ণাশ্রমকুল-
গোত্রজাতিস্ত্রীপুরুষনামরূপষড়্ভাববিকারধর্মাদি। মম ন
সন্ত্যেব । তব রূপাকটাক্ষনিরীক্ষণাৎ সম্যক্ ময়া জ্ঞাতম্ ।
অন্যচ্চ ভো ভগবন্ ইন্দ্রিয়গণমভাবে শরীরচল-
নাভাবাৎ কাণোহহং বধিরোহহমিত্যাদিস্থতবাচ্য
ইন্দ্রিয়গণ্যহমিতি পৃষ্ঠো গুরুরাহ ত্বম্ ভবসি কথম্ ইথং
তদ্ভূতকার্যমেব ।

হইয়াছে—যত দিন প্রমাণস্বরূপ দেহের আশ্রয় নাই নিরন্তর হয় তত
দিনই কর্মশাস্ত্রের প্রামাণ্য প্রতীত হয় ।

যখন তোমার ‘আমি দেহ নহি’ এই প্রকার জ্ঞান জন্মিয়াছে তখন
তোমার কোন কর্মের কর্তৃত্বও নাই ।

পূজ্য! আমি যে স্থূল শরীর নহি ইহা আপনার আজ্ঞায় অবগত
হইলাম এবং স্থূল শরীরের সহিত সম্বন্ধ না থাকায় আমার বর্ণ,
আশ্রম, কুল, গোত্র, জাতি, ব্রাহ্ম, পুরুষত্ব, নাম, রূপ, ছয় প্রকার
ভাব-বিকার এবং ধর্মাদি, এসমস্ত কিছুই নাই, তাহাও আপনার
রূপাকটাক্ষে স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিলাম । এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে,
আমার দেহসঞ্চালনের অভাবজন্য চক্ষুরাদি কোন ইন্দ্রিয় নষ্ট হইলে
আমি কাণ অথবা আমি বধির ইত্যাদিরূপ অনুভব হইয়া থাকে,
সুতরাং বোধ হয় যে, ইন্দ্রিয়গণই আমার আত্মা, ইহার উত্তর প্রদান
করুন । এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে গুরু এইরূপে উত্তর প্রদান করেন,

ভো ভগবন্ কস্য ভূতস্য কিং কার্যম্ ? উচ্যতে ।
নভসঃ সকাশাৎ শ্রোত্রবাচী ধ্ব করণে সমুৎপন্নে । বায়ু-
সকাশাৎ ত্বক্পাণী ধ্ব করণে সমুৎপন্নে । তেজঃসকাশাৎ
চক্ষুঃপাদৌ ধ্ব করণে সমুৎপন্নে । ঊদকসকাশাৎ রসনো-
পস্থে ধ্ব করণে সমুৎপন্নে । পৃথিবীসকাশাৎ ভ্রাণপায়ু ধ্ব
করণে সমুৎপন্নে । পঞ্চাংশেন সহ মনো জাতং । বুদ্ধি-
র্মনোবিশেষ এব । এতদেব বিব্রণোতি বাক্শ্রোত্রে
আকাশকার্যমেব বিচারপ্রাধান্যে সতি শব্দাভিব্যঞ্জকত্বাৎ
প্রায়শঃ শব্দোৎপত্তিস্বাচী ত্বক্পাণী বায়ুবিকারৌ স্পর্শ-
গ্রহণসাধনত্বাৎ স্পর্শবত এব দ্রব্যস্য হস্তেনোপাদাতুং
শক্যত্বাৎ চক্ষুঃপাদৌ তেজোরিকারৌ রূপস্য গ্রাহকত্বাৎ ।
প্রায়োগোষণত্বং পাদয়োঃ ক্রমণেনাপি চানুমেয়ং । উপস্থ-

বৎস, তুমি ইন্দ্রিয়ও নহ, তাহা এই প্রকারে বুঝিতে হইবে । দেখ,
ইন্দ্রিয়গণ ভূতসমূহদ্বারা নির্মিত ।

ভগবন্ ! কোন্ ইন্দ্রিয় কোন্ ভূতদ্বারা নির্মিত এবং কাহার
কি কার্য ? বলিতেছি ; আকাশ হইতে কর্ণ এবং বাক্ এই
দুই ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হইয়াছে, বায়ু হইতে ত্বক্ এবং হস্ত এই দুই ইন্দ্রিয়,
তেজ হইতে চক্ষু এবং পদ, জলহইতে রসনা ও উপস্থ এবং পৃথিবী
হইতে ভ্রাণ ও পায়ু । সমস্ত ভূতের অংশ হইতে মন উৎপন্ন হইয়াছে ;
বুদ্ধি ও মন একটী ভিন্নাবস্থামাত্র । অনন্তর গুরু এই ইন্দ্রিয়োৎ-
পত্তির যুক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকেন, যথা—বাক্ এবং কর্ণ ইহারা
আকাশেরই কার্য, কারণ ইহারা ই প্রধানভাবে শব্দ প্রকাশ করিয়া
থাকে, বাগিন্দ্রিয়ে প্রধানতঃ শব্দই উৎপন্ন হয় । ত্বক্ এবং হস্ত ইহারা
বায়ুরই বিকার, কারণ ইহারা স্পর্শ এবং গ্রহণের সাধন । হস্ত
স্পর্শযুক্ত বস্তুকেই গ্রহণ করিতে পারে । চক্ষু এবং চরণ ইহারা
তেজের বিকার, যেহেতু ইহারা রূপের গ্রাহক । পদদ্বয়ে প্রায়ই

জিহ্বে চাপি জলবিকারো রসগ্রাহকত্বাৎ স্নিগ্ধত্বাৎ ।
 গ্রায়েণোপস্থে আনন্দত্বাৎ । গ্রাণপায়ু চ পার্শ্বিবে গন্ধ-
 গ্রাহকত্বাৎ পায়ৌর্বিসর্গাৎ । মনঃ সাধারণং পঞ্চানাং
 কার্য্যং পঞ্চরুতিগ্রাহকত্বাৎ । বুদ্ধির্মনোবিশেষঃ দাহক-
 পাচকবৎ পঞ্চগ্রাণরুতির্বায়ুবিকার এব তদাত্মকত্বেনো-
 পলভ্যমানত্বাৎ । এবং ভূতানি জড়ানি তদংশযোগে
 ইন্দ্রিয়ানি জড়ানি ।

ভো ভগবন্ স্বস্ববিষয়ং জানন্তি কথমিন্দ্রিয়ানি
 জড়ানি ।

তৎ শৃণু । অরে শ্রোত্রমাত্মনং ন জানাতি ।
 পরস্পরমপি ন জানাতি স্বস্ববিষয়ং শব্দং জ্ঞাতুং নেক্ষে

উষ্ণতা দেখা যায় এবং বিচরণ হেতুও ইহার তেজঃকার্য্যত্ব অনুমান
 করা যায় । উপস্থ এবং জিহ্বা ইহারা রসের গ্রাহক এবং স্নিগ্ধ,
 স্নুতরাং ইহারা জলের বিকার । উপস্থে প্রধানতঃ আনন্দ অনুভব
 হয় । গ্রাণ এবং পায়ু ইহারা পৃথিবীর বিকার, যেহেতু গ্রাণ গন্ধগ্রাহক
 এবং পায়ু উৎসর্গধর্ম্মক । মন পঞ্চভূতের সাধারণ কার্য্য, যেহেতু ইহা
 দ্বারা পঞ্চরুতিরই অনুভব হয় । যেমন দাহকত্ব এবং পাচকত্ব প্রভৃতি
 অগ্নির অবস্থা-ভেদে মাত্র, তেমন বুদ্ধি মনের অবস্থাবিশেষমাত্র ।
 গ্রাণাদিরূপ পাঁচ রুতি বায়ুরই বিকার, কারণ বায়ুরূপেই ইহাদের
 উপলব্ধি হইয়া থাকে । এইরূপে ইন্দ্রিয়গণ জড়স্বভাব ভূতের অংশ,
 স্নুতরাং তাহারাও জড় স্বভাব ।

প্রভো! ইন্দ্রিয়গণ স্বস্ববিষয় জানিতে পারে, তথাপি জড়
 ইহা কিরূপে বলিব ?

বৎস ! শ্রবণ কর, কর্ণ আপনাকে জানিতে পারে না, অপর
 ইন্দ্রিয়কেও জানিতে পারে না, নিজ বিষয়স্বরূপ শব্দকে জানিতে

অন্যবিষয়মপি জ্ঞাতুং ন সমর্থম্ উভয়থা জড়ং কিন্তু
শব্দজ্ঞানসাধনমিত্যর্থঃ প্রদীপবৎ । যথা প্রদীপং রূপাদি-
জ্ঞানসাধনং যথা প্রদীপেন রূপাদি গৃহ্যতে তথা শ্রোত্রেণ
শব্দ ইতি । এবমিতরাণ্যপি করণানি কৰ্ম্মেन्द्रিয়াণি
ক্রিয়াসাধনান্যেব যথা দর্শীবৎ । অত্যন্তজড়ানি ত্বং ন
ভবসীতি সিদ্ধং । ত্বন্তু জ্ঞানমেব ।

ভো ভগবন্ ! প্রাণে সতি দেহশ্চেষ্টতে ইन्द्रিয়া-
ণ্যপি চেষ্টন্তে প্রাণে গতে দেহঃ চেষ্টাহীনো ভবতি
ইन्द्रিয়াণ্যপি তাদৃশানি ভবন্তি । অহং ক্ষুধাবান্ অহং
পিপাসারানিত্যাদ্যনুভবাক্ষ অতঃ প্রাণ এবাহং । তন্ন
ভবনি কথং চৈতন্যাতাবাৎ সুষুপ্তৌ স্বপ্নে উচ্ছ্বাসনিখাস-
রূপেণ বর্তমানৌহপ্যয়মন্তর্বহিচ্চ ন জানাতি । চৌরে গৃহং

সমর্থ নহে, অন্য ইन्द्रিয়গণের বিষয় সকলকেও জানিতে অক্ষম ।
সুতরাং ইহা উভয় প্রকারেই জড় স্বভাব, ইহা শব্দজ্ঞানের সাধন-
মাত্র । যেমন প্রদীপ রূপজ্ঞানের সাধন ; যেমন প্রদীপসাহায্যে
রূপাদিজ্ঞান জন্মে তেমনি কর্ণদ্বারা শব্দজ্ঞান জন্মে । অতীন্দ্ৰিয়-
গণও এইরূপ । যেমন হাতা রন্ধনক্রিয়ার সাধন, তেমন কৰ্ম্মেन्द्रিয়-
সমূহও ক্রিয়ার সাধনমাত্র । অতএব ইन्द्रিয়গণ অত্যন্ত জড়, তাহারা
তোমার আত্মা নহে । তুমি জ্ঞানস্বরূপ ।

ভগবন্ ! প্রাণ থাকিলেই দেহ এবং ইन्द्रিয়গণ কার্য্য করিতে
সমর্থ হয় । প্রাণ *গত হইলে তাহারা নিশ্চেষ্ট হইয়া যায় ।
ক্ষুধা, পিপাসাদি প্রাণের ধর্ম্ম, অথচ আমি ক্ষুধিত ও পিপাসিত
ইত্যাদি অনুভব হইয়া থাকে, অতএব আমি প্রাণই । তুমি প্রাণও নহ ।
যেহেতু প্রাণের চৈতন্য নাই । সুষুপ্তি কালে ও নিদ্রা কালে উচ্ছ্বাস
নিখাসরূপে প্রাণ বর্তমান থাকে, তথাপি আন্তরিক বা বাহ্য কোন

প্রবিশ্যাপহত্যাত্তরণানি গচ্ছতি সতি ন জানাতি অতো-
 ইত্যন্তজড়া এব প্রাণাদয়ো দেহবদেব । অপিচ একস্মিন্
 পৃথক্কে শয়ানে সহ স্ত্রিয়া পুরুষে সতি কস্মিংশ্চিজ্জা-
 গরে আগত্য স্ত্রিয়া ভূষণানি পরিহৃত্য গচ্ছতি সতি ইথং
 স ন কর্তব্যমিতি যতো ন নিবারয়তি অতোইত্যন্তজড়ঃ ।
 প্রবুদ্ধো জানাতীতি চেৎ সৰ্ব্বাস্ববস্থাসু উচ্ছ্বাসনিঃশ্বাস-
 রূপেণাস্যোপরতি নাস্ত্যেব স্থিতোইপ্যসৌ ন জানাতি ।
 কথম্ ইথম্ । ইদানীং কস্মিন্ ভাগে শ্বাস বৰ্ত্তসে ইতি
 পৃথোইপি অস্মিন্ ভাগে অহং বৰ্ত্তে ইতি প্রতিবক্তং
 ন জানাতি । অতঃ স্থিতাপি ন জানাতি তস্মাদয়মর্থঃ ।
 নমু জড়শ্চেৎ প্রাণঃ কথং জড়ং শরীরং চেয়তি ।

ব্যাপার অবগত হইতে পারে না । স্মৃষ্টিকালে দেখা যায় যে, গৃহে
 চোর প্রবিষ্ট হইয়া ধনাদি অপহরণ করিয়া পলাইলে প্রাণ জানিতে
 পারে না, স্মৃতরাং প্রাণাদি দেহের ন্যায় অত্যন্ত জড় । আরও, দেখ
 যখন কোন পুরুষ নিজ পত্নীর সহিত এক পালকে শয়ন করিয়া থাকেন,
 তখন যদি কোন চোর আসিয়া তাঁহার পত্নীর ভূষণগুলি অপহরণ
 করিয়া পলাইয়া যায়, তখন সে ইহা করা তোমার কর্তব্য নহে ইহা
 বলিয়া নিবারণও করিতে সমর্থ হয় না, স্মৃতরাং প্রাণও অত্যন্ত জড় ।
 যদি বল প্রাণ জাগরিত অবস্থায় জানিতে পারে, তাহাও নহে ।
 প্রাণ সকল অবস্থাতেই জ্ঞানে অসমর্থ । দেখ, নিঃশ্বাসপ্রশ্বাসরূপী
 প্রাণের কখনই বিরাম নাই, সে সৰ্ব্বদাই বর্ত্তমান রহিয়াছে ;
 তথাপি সে জানিতে সক্ষম হয় না । যদি তাহাকে জিজ্ঞাসা কর যে,
 শ্বাস ! তুমি এখন কোন্ ভাগে রহিয়াছ ? আমি এই ভাগে রহিয়াছি,
 সে এই উত্তর দিতে পারিবে না । স্মৃতরাং সে যখন বর্ত্তমান
 থাকিয়াও আপনার বিষয়ই জানিতে অসমর্থ, তখন সে অত্যন্ত জড় ।
 যদি বল যে, সে জড় হইয়াও কিরূপে জড়দেহের কার্য

উচ্যতে । জড়োইপি জড়ং চেক্ষয়ন্ লোকে দৃশ্যতে ।
কুতঃ প্রচণ্ডমাক্রতো গৃহস্যোপরিচ্ছাদনপর্ণশাখারক্ষম্
অন্যত্র পাতয়তি জড়স্যাপ্যয়মেব স্বভাবঃ । নৈতাবতাত্মা
ভবতি । প্রাণস্য স্বচেষ্ঠা ন স্বতন্ত্রতা কর্মাধীনৈব কথ-
মিথং । জাগ্রৎস্থিতিনিমিত্তং কর্মোদ্ভূতং ভবতি । তদ্ব-
পক্ষয়ে সর্বাণি করণানি গৃহীত্বা বুদ্ধ্যুপাধিসম্পর্কজনিত-
বিজ্ঞানেন সহ স্বপ্নং সুষুপ্তং বা গচ্ছৎ । এবং স্থানত্রয়-
মনবরতং গচ্ছতি । কর্মনিমিত্তং চেদঙ্গমণাগমনং ।
প্রাণোইপি তৎকর্মবশাদেব শরীরং পরিপালয়ন্ বর্ততে ।
অন্যস্যপি ব্যাপারচেষ্ঠাং কৰ্ত্তুং ন সমর্থঃ । অতো
জড়া এব প্রাণাদয়ঃ । এবমিন্দ্রিয়সমূহাত্মকং সপ্তদশকং

করে ? জড়ের ত স্পন্দনাদি হওয়া উচিত নহে ? বলিতেছি,
জড়ও যে জড়কে স্পন্দিত করে তাহা লোকে দৃষ্ট হয় । দেখ, প্রচণ্ড
বায়ু গৃহের আচ্ছাদনপর্ণ, রক্ষের শাখা এবং রক্ষকে ত অন্ত্র
পাতিত করে । সুতরাং জড়েরও ইহা স্বভাব । ইহা থাকিলেও তাহা
চেতন্য বা আত্মা হইতে পারে না । বিশেষতঃ প্রাণের নিজ চেষ্ঠার
স্বতন্ত্রতা নাই, তাহা কর্মেরই অধীন । কি প্রকারে, তাহা বুঝাইয়া
দিতেছি । জাগরণের হেতুস্বরূপ কর্ম উদ্ভূত হইলে আত্মা কার্যে
রত থাকেন এবং জাগ্রত অবস্থার হেতুস্বরূপ কর্মের ক্ষয় আরম্ভ
হইলে বিজ্ঞানাত্মা সমস্ত ইন্দ্রিয়গণকে লইয়া বুদ্ধিরূপ উপাধির সম্পর্ক
হইতে উৎপন্ন বিজ্ঞানের সহিত নিদ্রা অথবা সুষুপ্তি প্রাপ্ত হন । তিনি
এইরূপে অনবরতই তিন প্রকার অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন । কর্ম
হেতুই এই গমনাগমন । প্রাণও সেই কর্মের বলেই শরীরকে পরিপালন
করিয়া অবস্থান করে । প্রাণ অন্তের কর্মের চেষ্ঠা জন্মাইতে সমর্থ
নহে । অতএব প্রাণাদি নিত্যন্ত জড়পদার্থ । এই প্রকার ইন্দ্রিয়-
সমূহস্বরূপ সপ্তদশাবয়ববিশিষ্ট লিঙ্গশরীরও আত্মা নহে, ইহা ত সিদ্ধ

লিঙ্গশরীরং ত্বং ন ভবসি ইতি সিদ্ধম্ । মাতুং ভগবন্
মনসি সূস্থে পশ্যতি শৃণোতি অহং সংকল্পবান্ বিকল্প-
বান্ ইত্যমুভবাজ্জ মনসি ব্যাগ্রে ন শৃণোতি অতো মন
এবাহং । ত্বং ন ভবসি তৎ । ইদানীং মে মনোহন্যত্র
ইদানীং স্থিরীভূতম্ উভয়াং রুতিং যো বেত্তি স মনস্ত্বং ন
ভবসি মনঃসকাশাং ত্বং দ্রষ্টা ভিন্ন এব । অপিচ তন্মানঃ
স। বুদ্ধিরিত্যুচ্যামানে প্রতিকর্ণং বিলক্ষণে অযুগপস্তাব-
নীয়াং তয়োরেকস্য নাশে অন্যস্যোৎপত্তিঃ । মন উৎপত্তি
মনোবিনাশঃ সুবুপ্তেরভাবাদিতি তবৈবানুভবঃ । অত্র
শ্রুতিরপি আত্মনো মনো জ্ঞাতমিতি তত্রৈব বিলয়তে

হইল । ভগবন্, তাহা না হউক, কিন্তু মনই আত্মা, যেহেতু মন সূস্থ
থাকিলে লোক দেখিতে পায়, শুনিতে পায় ; আর লোকের আমি
সংকল্প করিতেছি, বিকল্প করিতেছি ইত্যাদি অনুভবও হইয়া থাকে ।
কিন্তু মন অস্থির থাকিলে দেখিতে পায় না, শুনিতেও পায় না ।
না, মনও আত্মা নহে । আমার মন এক্ষণে অন্য বিষয়ে গমন
করিয়াছে, এক্ষণে স্থির হইয়াছে এই প্রকারে যে আত্মা মনের
উভয়বিধ রুতি জানিতে পারিতেছেন, তিনি কখনই মনঃস্বরূপ
নহেন । তুমি মনের ত্রয়ঃস্বরূপ, মন হইতে ভিন্ন । আরও দেখ,
সেই মন সেই বুদ্ধি—এইরূপ যখন বল, তখন বুঝা যায় যে প্রতী-
ক্ষণস্থিত মন বা বুদ্ধি পরস্পর ভিন্ন, সুতরাং যদি মনই আত্মা
হইত, তবে এইরূপে একটী বুদ্ধির বিনাশ ও অপর মনের উৎপত্তির
বিষয় অনুভব হইত না । সূক্ষ্ম কালে মনের উপলব্ধি না থাকায়
মনের উৎপত্তি ও মনের বিনাশের বিষয় তুমিই অনুভব করিতে
পার। শ্রুতিতে ইহা উক্ত হইয়াছে । আত্মা হইতে মন জন্মিয়াছে
এবং তাহাতেই লয় প্রাপ্ত হয় । অতএব, আত্মা মনঃস্বরূপ

ইতি অতো মনস্ত্বং ন ভবসীতি সিদ্ধম্ । এবমিन्द्रিয়-
সমূহাশ্রয়কং সপ্তদশকং লিঙ্গশরীরং ত্বং ন ভবসীতি
সিদ্ধম্ ।

ভো ভগবন্ ! -এতৎ সত্যং লিঙ্গশরীরম্ অহং ন
ভবামি-অনেন জ্ঞানেন মম কো লাভো ভবিষ্যতি ।
অরে সাবধানমতিঃ শৃণু । যদা লিঙ্গশরীরং ত্বং ন ভবসি
তদা গমনাগমনে স্বর্গনরকাদিভোগোহপি তব নাস্ত্যেব ।
যথা জালুনি ভগ্নে পঙ্কুরিব তথা লিঙ্গশরীরনাশে
গমনাগমনং তব নাস্ত্যেব । অপিচ প্রারদ্ধকলভোগোহপি
তব নাস্ত্যেব * । ভো ভগবন্ ! তৎকথম্ । ইত্থং দেহো

নহেন, ইহাই প্রতিপন্ন হইল । এইরূপ আত্মা ইन्द्रিয়সকলসমন্বিত ও
সপ্তদশ-অবয়বময় লিঙ্গদেহও নহেন, ইহাও মীমাংসিত হইল ।

ওরো ! ইহা সত্য, আমি লিঙ্গশরীর নহি বুঝিলাম, কিন্তু ইহা
বুঝিয়া আমার কি লাভ হইবে ? বৎস, সাবহিতচিত্তে শ্রবণ কর ।
যখন তুমি লিঙ্গশরীরস্বরূপ নহ, তখন তোমার গমনাগমন এবং স্বর্গ
নরকাদি ভোগ ও নাই । যেমন জালু ভগ্ন হইলে লোক পঙ্কু হইয়া
গমনাগমনশূন্য হয়, সেইরূপ লিঙ্গশরীর নষ্ট হইলে তুমিও গমনাগমন-
শূন্যভাবে অবস্থান করিবে । আরও দেখ, তোমার প্রারদ্ধ কর্ণের
কলভোগও নাই । ভগবন্ ! তাহা কিরূপে হইতে পারে ? এই
রূপে—দেখ, দেহই ভোগের আয়তন, বিষয়সমূহ ভোগ্য, ইन्द्रিয়-

- * “স্বপ্নদেহো যথাধ্যাত্ত-স্তথৈবায়ং হি দেহকঃ ।
অধ্যাত্তস্য কুতোজন্ম জন্মভাবে স্থিতিঃ কুতঃ ॥
রজ্জুরূপে পরিজ্ঞাতে সর্পখণ্ডং ন তিষ্ঠতি ।
অধিষ্ঠানে তথা জ্ঞাতে প্রপঞ্চশূন্যতাং গতঃ ॥
দেহস্যপি প্রপঞ্চঃ স্যাৎ প্রারদ্ধাবস্থিতিঃ কুতঃ ।
অজ্ঞানজনবোধার্থং প্রারদ্ধং তত্বত্বৈ জ্ঞতিঃ ॥”—

ঈশ্বরবাক্যং ।

ভোগায়তনং বিষয়াণি ভোগ্যানি ইন্দ্రిয়াণি ভোগসাধ-
নানি যনৌবুদ্ধিৰ্ভোক্তা । এবং ভোক্তা ভোগায়তনং
ভোগ্যানি ভোগসাধনানি এতচ্চতুষ্টয়ং ত্বং ন ভবসি ।
তস্মাদারম্ভকৰ্ম্মফলভোগস্তব নাস্ত্যেব । তো ভগবন্
জাগ্রতি স্বপ্নে সুখদুঃখমহং অনুভবামি কথং সুখদুঃখং
মম নাস্তি । তৎ শৃণু । অরে চক্ষুরুদরগতচক্ষুঃশূলো-
দরবেদনাদয়ঃ স্নুশ্লুপ্ত্যবস্থাপন্নস্য বুদ্ধিরহিতস্য তব ন প্রতী-
য়ন্তে অতন্তে তব ধৰ্ম্মা ন ভবন্তি ক্ষেত্রম্যেব । আত্মনি
ত্বয়ি মন্যতে যুতো যথা জলস্থচন্দ্রে । যতঃ শাস্ত্রমাহ ।
ন হ বৈ সশরীরস্য স্বতঃ প্রিয়াপ্রিয়য়োরূপহতিরস্তি ।

সকল ভোগের সাধন, মন এবং বুদ্ধিই ভোক্তা । এইরূপ ভোক্তা,
ভোগসাধন, ভোগ্য এবং ভোগায়তন এ চারিটির মধ্যে তুমি কোন-
টীও নহ, অতএব তোমার প্রারম্ভ কৰ্ম্মের ফল-ভোগ নাই ইহা নিশ্চয় ।
ওরে ! জাগরণে বা স্বপ্নে আমি সুখ দুঃখ প্রত্যক্ষই অনুভব করি-
তেছি, তবে আর আমার সুখ দুঃখ নাই কিরূপে ? তাহা শ্রবণ কর ।
বৎস ! চক্ষু এবং উদরাদি স্থলে যে চক্ষুঃশূল এবং উদরবেদনাদি
উপস্থিত হয়, স্নুশ্লুপ্তি অবস্থায় যখন তুমি বুদ্ধিরহিত হও তখন আর
তাহা তোমার অনুভব হয় না, ইহাতেই বুঝা যাইতেছে যে, তাহা
তোমার ধৰ্ম্ম নহে, কেবল শরীরেরই ধৰ্ম্ম । নিতান্ত অজ্ঞ লোকে যেমন
জলস্থ চন্দ্রপ্রতিবিম্বকে চন্দ্র বলিয়া জানে এবং তাহা কম্পিত হইলে
মনে করে যে, যথার্থ চন্দ্রই কাঁপিতেছে, সেইরূপ তুমি অজ্ঞানবশতঃই
বুদ্ধির চিৎপ্রতিবিম্বগত ধৰ্ম্মসকল যথার্থ আত্মার আরোপিত করি-
তেছ । শরীরাদিশূন্য আত্মার যে ভোগ নাই, ইহা শাস্ত্রে স্পষ্টই
কথিত হইয়াছে, যথা—সশরীর অবস্থায় সুখ দুঃখের বিকাশ হয় না,

অশরীরং বা বসন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ৌ স্পৃশত ইতি শ্রুতি-
শাখা । কামঃ সংকল্পো বিচিকিৎসা অজ্ঞা অপ্রজ্ঞা
মৃত্যিরমৃত্যিহীর্ষীর্ষীর্জীরিত্যেতৎ সর্বং মনএব ।

অত্র শ্রীভগবদ্বচনম্ ।

ইচ্ছা দ্বেষঃ স্নেহঃ দ্বঃখঃ সংঘাতশ্চেতনা মৃত্যিঃ ।

• এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহৃতম্ ॥

স্মৃতিরপি ।

রাগেচ্ছাস্নেহঃখাদি সত্যং বুদ্ধৌ প্রবর্ততে ।

স্নেহপ্তৌ নাস্তি তন্নাশে তস্মাদ্বুদ্ধেস্ত নাস্মি ॥

অন্তঃকরণধর্ম্মমিত্যর্থঃ ।

ইতি শ্রুতিস্মৃতী ।

গুরুণামুভাবাৎ শরীরমহং ন ভবামি ইতি যদা জ্ঞানং
জাতং তদা নানায়োনিভ্রমণভ্রংশঃ নবগুণরহিতো ভবসি ।

অশরীর হইলে আর তাহার আত্মাকে স্পর্শ করিতে পারে না ।
কাম, সংকল্প, সংশয়, অজ্ঞা, অপ্রজ্ঞা, সন্তোষ, অসন্তোষ, লজ্জা, মতি,
তয় ইত্যাদি সমস্তই মন (মনেরই ধর্ম্ম) ।

এ বিষয়ে ভগবানের উক্তি যথা,—ইচ্ছা, দ্বেষ, স্নেহ, দ্বঃখ,
অবয়বসমষ্টি, চেতনা এবং ধারণা, সংক্ষেপে এই কয়টি লইয়াই
সবিকার শরীর বলিয়া কথিত হয় । স্মৃতিতে উক্ত হইয়াছে যে, বুদ্ধি
থাকিলেই রাগ, ইচ্ছা, স্নেহ, দ্বঃখ প্রভৃতি বর্ত্তমান থাকে, অস্মৃতি কালে
বুদ্ধি নষ্ট হইলে আর থাকে না, সুতরাং ইহার অস্তঃকরণেরই ধর্ম্ম,
আত্মার নহে । এইরূপ শ্রুতি ও স্মৃতি দেখিয়া এবং গুরু
উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া যখন তোমার এরূপ নিশ্চয় জ্ঞান জন্মাইল যে,
'আমি শরীর নহি', তখন তুমি নানা যোনিভ্রমণ হইতে নির্মুক্ত
এবং নবগুণরহিত হইলে ।

তো ভগবন্ ! তে গুণাঃ কে । বুদ্ধিঃ রাগঃ
 প্রযত্তো ঘেষঃ সংস্কারঃ ধর্মাধর্মৌ সূখং দুঃখং চেতি ।
 তো ভগবন্ ! অন্তঃকরণবাহকরণেষাপি অহমমু-
 সন্ধানাদ্বেছোহহং ন ভবামি । ইন্দ্রিয়ান্যহং ন ভবামি
 প্রাণোহপ্যহং ন ভবামি । মনোবুদ্ধিরহং ন ভবামি ।
 এতৎসর্বস্যামুসন্ধানাং মামহং ন জানামি ইতি ত্রয়ঃ
 বিচিত্রঃ । অতঃ কোহহং দেহোতি নিঃসন্দেহং আন্তিনিরাসং
 কুরু মমেতি বিজ্ঞাপিতঃ সন্ গুরুরূপদিশতি তৎ কথম্ ।
 ইথং কিং ন জানাসীতি তব কারণশরীরমব্যাকৃতম-
 জ্ঞানসংজ্ঞকমস্তি তৎ কথম্ ।

ইথম্ ইদং সর্বং দৃশ্যং পৃথক্ পৃথক্ রূপং ত্বং ন

প্রভো! নব গুণ কি কি? বুদ্ধি, বিষয়স্পৃহা, প্রযত্ন, ঘেষ, সংস্কার, ধর্ম, অধর্ম, সূখ ও দুঃখ ইহারাই নবগুণ। ভগবন্! অন্তরিন্দ্রিয়ে এবং বাহ্যেন্দ্রিয়ে আত্মার অমুসন্ধান করিয়া দেখিলাম যে, আমি শরীর নহি, আমি ইন্দ্রিয় নহি, প্রাণও নহি, মন বা বুদ্ধিও নহি। এই সমস্তের অমুসন্ধান করিয়া বুঝিলাম, ইহাদের মধ্যে কিছুই আমি নহি, অথচ অন্য কোন পৃথক আমি কে তাও জানিতে পারিতেছি না; কি আশ্চর্য্য ভ্রম! অতএব প্রভো! দেহবান্ আমি কে? ইহা বলিয়া দিয়া আমার নিঃসংশয়রূপে সমস্ত ভ্রম দূর করুন। এই প্রকার প্রশ্ন করিলে গুরু এইরূপে উপদেশ দিয়া থাকেন।

ইহা কি জানিতে পারিতেছে না যে, এ সমুদায় ভিন্নও তোমার একটী অবিজ্ঞেয় কারণশরীর বর্তমান রহিয়াছে; তাহার নাম অজ্ঞান। তাহা কিরূপে জানিব?

এইরূপ এই সমস্ত দৃশ্য পদার্থ তুমি পৃথক্ পৃথক্ রূপে অংগত

জানাসি । আত্মানমেব না জানামি ইতি বদসি । এতদেব
তবাত্মাজ্ঞানম্ ইদমেব কারণশরীরম্ । অস্যাশ্রয়স্তুমেব ।
তৎ কথম্ ।

ইথং ত্বদন্যঃ কোহপি ন জানাতি ইতি ত্বমেব বদসি
মামহং ন জানামীতি । অতোহস্যাজ্ঞানস্য ত্বমেবাশ্রয়ঃ ।
অজ্ঞানভ্রমঞ্চ ত্বং সম্যক্ বেৎসি । অতস্তু জ্ঞানং তস্যা-
জ্ঞানস্যাশ্রয়ঃ । কিং জ্ঞানং ? তব জ্ঞানমপি ত্বমেব । ত্বয়ি
স্থিতমজ্ঞানং যতো জানাসি । অতস্তস্য পৃথক্ সাক্ষি-
স্বরূপ স্তৃং । তব দৃশ্যমানং ত্বং ন ভবসি । স্থূলসূক্ষ্মশরীর-
বৎ অতঃ কারণশরীরাস্তি স্তৃং এবমাশ্রয়বিলক্ণজ্ঞান-
মাত্রসাক্ষিস্বরূপস্তৃম্ । এবং মাং কোহহমিতি বদসি ।

নহ এবং তুমি আপনাকেও অবগত নহ, ইহাও বলিতেছ ; ইহাই
তোমার অজ্ঞান, ইহাই কারণশরীর । তুমিই ইহার আশ্রয় । তাহা
কি প্রকার ?

এই প্রকার—দেখ, তুমি তোমাকে জান না, ইহা তোমাভিন্ন আর
কেহই অবগত নহে ; তুমি নিজেই বলিতেছ যে, ‘আমি আমাকে
জানি না’ ; অতএব এই যে অজ্ঞান, ইহার তুমিই আশ্রয় । এই অজ্ঞান
জন্য ত্রম তুমি সৰ্ব্বতোভাবে জানিতে পারিতেছ, অতএব তুমিই সেই
জ্ঞান, সেই অজ্ঞানের আশ্রয় । যাহাতে তুমি তোমার আশ্রয়ে
অবস্থিত অজ্ঞানকে জানিতে পারিতেছ । কি জ্ঞান ? সেই জ্ঞান
তোমারই স্বরূপ । অতএব তুমি সেই অজ্ঞানের সাক্ষিস্বরূপ ও
জ্ঞান হইতে পৃথক্ । তুমি দৃশ্যমান অজ্ঞান নহ । সূত্রাত্ম স্থূল ও
সূক্ষ্ম শরীরের ন্যায় তুমি কারণশরীর হইতেও ভিন্ন । এইরূপ
আশ্রিত পদার্থ হইতে বিভিন্ন, জ্ঞান মাত্র ও সাক্ষিস্বরূপ পদার্থ
ইহাও তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছ যে, আমি কে ? তুমি

অনবচ্ছিন্নাখণ্ডদণ্ডায়মানজ্ঞানস্বরূপো ভবান্ কোহমিতি বদসি । তৎ নিঃসংশয়ং শৃণু । ইন্দ্রিয়াণি স্বাত্মানং স্বরূপং ন জানন্তি । পরম্পরমপি ন জানাতি । অতো জড়ানি তস্মৈ ইন্দ্রিয়াণি ইন্দ্রিয়রূপং সদা জানাসি । মনঃ স্বাত্মানং ন জানাতি । পরম্পরবুদ্ধাদিব্যাপারং কর্ত্ত্বং ন সমর্থঃ । অতো জড়ানি তস্মৈ মনোবুদ্ধাদীনী সদা জানাসি । অতস্তব স্বরূপং জ্ঞানমেব । যথা রাহোঃ শিরঃ শিরঃ এব রাহুঃ তথা জ্ঞানমেব ত্বম্ ।

তথাচ শ্রুতিঃ । যেন বা পশ্যতি যেন বা শৃণোতি যেন বা গন্ধান্ জিহ্বতি যেন বা বাচং ব্যাকরোতি যেন বা স্বাহ বাস্বাহ চ বিজান্নাতি তদ্বিজ্ঞানং ব্রহ্ম ।

অনবচ্ছিন্ন অখণ্ড দণ্ডায়মান জ্ঞানস্বরূপ হইয়াও আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছে, আমি কে ? বৎস ! তথাপি তাহা বলিতেছি শুনিয়া নিঃসংশয়রূপে অবধারণ কর । দেখ, ইন্দ্রিয়গণ আপনি আপনাকে ও স্বকীয় রূপকে জানে না, পরস্পরও পরস্পরকে জানে না, অতএব তাহারা জড়স্বরূপ । তুমি ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়রূপ সমুদায়ই সর্বদা জানিতে পারিতেছ । মন বুদ্ধি প্রভৃতি আপনাকে জানে না এবং পরস্পরের ব্যাপার সম্পন্ন করিতেও সক্ষম নহে । অতএব তাহারাও জড় । তুমি মন বুদ্ধি প্রভৃতিকেও সর্বদা অবগত আছ । স্মরণে জ্ঞানই তোমার স্বরূপ । যেমন রাহুর মস্তকই রাহুর স্বরূপ, সেইরূপ তোমার জ্ঞানই তোমার স্বরূপ ।

শ্রুতিতে এইরূপই কথিত হইয়াছে, যথা '(লোকে) যাহা দ্বারা দর্শন করে, অথবা যাহা দ্বারা শ্রবণ করে অথবা যাহা দ্বারা গন্ধ আভ্রাণ করে, অথবা যাহা দ্বারা বাক্য বুঝিতে পারে, যাহা দ্বারা স্বাদ বা আস্বাদ জানিতে পারে সেই বিজ্ঞানই ব্রহ্ম' ।

যো বেত্তি বিশ্বং ন চ তস্য বেত্তা

তমাহুরগ্রং পুরুষং পুরাণম্ ।

যস্য ভাসা সৰ্ব্ব মিদং বিভাতি ।

স্মৃতিরপি ।

ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ ।

মনসন্ত পরা বুদ্ধিৰ্বুদ্বৈৰ্ঘঃ পরতন্ত সঃ ॥

জ্ঞানমাত্র স্তমিতি ভাবঃ ।

অথ বিধিমুখেন প্রতিবোধয়তি । যতো জ্ঞাপ্তি-
স্বরূপ স্ত্বং অতন্তবাজ্ঞানং নাস্তি । যথা সূর্য্যে তমঃ
অতন্তস্যাজ্ঞানস্য নিবর্তকং জ্ঞানমপি তব নাস্তি জ্ঞান-
স্বরূপত্বাৎ । যথা দীপস্যান্যদীপেচ্ছা নাস্ত্যেব প্রকাশ-
স্বরূপত্বাৎ । তস্মাদজ্ঞানোন্তবৌ বন্ধমোক্ষাবপি তব
নাস্তি । অতো নিত্যযুক্তএব ত্বম্ ।

‘যিনি বিশ্বকে জানিতে পারিয়াছেন এবং যাঁহার কেহ জ্ঞাতা
নাই, তিনিই শ্রেষ্ঠ পুরাণ পুরুষ বলিয়া কীর্তিত’ । ‘যাঁহার জ্যোতিঃ
দ্বারা সমস্ত বিশ্ব প্রকাশিত হয়’ ইত্যাদি । স্মৃতিতে যথা—শরীর
হইতে ইন্দ্রিয় শ্রেষ্ঠ, ইন্দ্রিয় হইতে মন শ্রেষ্ঠ, মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ ।
যিনি এই বুদ্ধি হইতেও শ্রেষ্ঠ তিনিই আত্মা । এ সমুদয়ের তাৎপর্য্য
এই যে, তুমি বিশুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ ।

অনন্তর এইরূপ বিধিমুখে বুঝাইয়া দেন । যেহেতু তুমি জ্ঞানস্বরূপ
এইজন্য তোমার অজ্ঞান নাই, যেমন সূর্য্যে অন্ধকার নাই । অতএব
জ্ঞানস্বরূপ বলিয়া তোমার সেই অজ্ঞানের নিবর্তক জ্ঞানও নাই;
যেমন দীপ প্রকাশস্বরূপ বলিয়া তাহার আর অন্য দ্বারা প্রকাশের
অপেক্ষা নাই । অতএব অজ্ঞান হইতে উৎপন্ন বন্ধ বা মোক্ষও
তোমার নাই । স্মরণ্য তুমি নিত্যযুক্ত । শাস্ত্রেও কথিত আছে

যতঃ শাস্ত্রমাহ ।

অনাঅন্যাঅধীৰ্বন্ধ স্তম্মাশো মোক্ষ উচ্যতে ।

বন্ধমোক্ষৌ ন বিদ্যেতে নিত্যমুক্তম্য চাঅনঃ ॥

অতস্তুং চিত্রপম্ । সজ্জপত্বং দর্শয়তি । চক্ষুরা-
দীনি করণান্যাদিত্যাদ্যনুগৃহীতানি স্বস্ববিষয়েষু প্রব-
র্তন্তে । তত্র বুদ্ধিঃ করণব্যাপারমভুবতি । ত্বং চৈত-
ন্যোজ্জ্বলিতোভয়াত্মকদ্রষ্টাদৃশ্যাকারং বিপরিণমতে
তজ্জাগরণং ভবতি । তস্য সাক্ষী ত্বং চৈতন্যোজ্জ্বলিতো-
ভয়াত্মকদ্রষ্টাদৃশ্যাকারং বিপরিণমতে তৎ স্বপ্নং ভবতি ।
যথা পটে চিত্রপটবৎ তস্য পৃথগ্ভূতঃ সাক্ষী ত্বমেব ।

যে, ‘অনাঅবস্ততে আত্মবুদ্ধিই বন্ধ এবং সেই বুদ্ধির নাশই মোক্ষ
বলিয়া কথিত হয়; আত্মা নিত্যমুক্ত, তাঁহার বন্ধ ও মোক্ষ নাই’,
অতএব তুমি চিৎস্বরূপ ।

পরে সংস্বরূপ প্রদর্শিত হইতেছে । দেখ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়বর্গ
আদিত্যাদি দেবতা কর্তৃক অনুগৃহীত হইয়া নিজ নিজ বিষয়ে প্রবৃত্ত
হয়, তথ্যে বুদ্ধি কর্তৃকস্বরূপ, অন্যান্য ইন্দ্রিয় তাহার করণস্বরূপ;
বুদ্ধি অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের কার্য সমুদয় অনুভব করে এবং চৈতন্য দ্বারা
উজ্জ্বলীকৃত হইয়া দ্রষ্টা এবং দৃশ্য উভয়াকারে পরিণত হয় । ইহাই
জাগরণ অবস্থা; তুমি তাহার সাক্ষী । যখন বুদ্ধি পূর্ব্বের ন্যায়
চৈতন্য দ্বারা উজ্জ্বলীকৃত হইয়া দ্রষ্টা এবং সংস্কারোপস্থিত দৃশ্য
এই উভয়াকারে পরিণত হয় এবং সঙ্কল্প, বিকল্প ভাবাপন্ন
হইয়া অবস্থান করে, তখনই স্বপ্নাবস্থা । যেমন কোন বস্ত্র কোন
চিত্রবস্ত্রের আশ্রয়ে থাকিয়া তাহা এবং তদুপরি অঙ্কিত বস্তু এই
উভয়ের আকার ধারণ করে, সেইরূপ পূর্ব্বদৃষ্ট বস্তুগুলি বুদ্ধিতে
চিত্রের ন্যায় অঙ্কিত থাকে, ইহাই সংস্কার; এবং বুদ্ধি তোমার
আশ্রয়ে থাকিয়া তোমার এবং দৃশ্য বস্তুর আকার ধারণ করে ।
এ বস্ত্র যেমন চিত্র হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ তুমিও সেইরূপ বুদ্ধি

জাগ্রৎস্বপ্নাবস্থা সর্বসংস্কারৈঃ সহ বুদ্ধিঃ স্বাজ্ঞানমূল্য
অবিদ্যায়াং লীনা সাহবিন্যা সংস্কারমাত্রাবশিষ্টা ত্বয়ি
বিশ্রাম্য নির্বিকম্পানুভবো ভূত্বা তিষ্ঠতি । ইয়ং সুশু-
প্ত্যবস্থা যত্র ন কঞ্চন কাম্যং কাময়তে ন কঞ্চন স্বপ্নং
পশ্যতি ।

তৎ সুশুপ্তং যো বেত্তি তস্য ত্বং সাক্ষিস্বরূপম্ । এব-
মবস্থাত্রয়ভাবাবশ্যকী অনুভূতং পৃথগ্ভূতং চৈতন্যং
ত্বম্ অতঃ কালত্রয়স্থায়ী সর্বদা ভাবস্বরূপমিত্যর্থঃ ।

অন্যস্য সত্তামসত্যঞ্চ স্বয়ং জানাসি । স্বসত্তা স্বত-
এব প্রমাণম্ । স্বসত্তা জ্ঞানাশ্রয়ং বিনা ন সম্ভবতি ।
অতঃ স্বসত্তানুভবসিদ্ধা অতন্তব স্বরূপং সঙ্গমম্ ।

হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ এবং তাহার সাক্ষী । এই প্রকার যখন আবার
জাগরণ ও স্বপ্ন এই দুই অবস্থার যাবতীয় সংস্কারের সহিত বুদ্ধি
আপনার মূল কারণ স্বরূপ অবিদ্যায় লীন হয় এবং সেই অবিদ্যা
সংস্কার মাত্রাবশেষ হইয়া নির্বিকম্প অনুভবরূপ হইয়া তোমার
আশ্রয়ে বিশ্রাম করে—তখনই সুশুপ্ত্যবস্থা, এই সময় লোকে কোন
কামনাও করে না এবং কোন স্বপ্নও দেখে না ।

এই সুশুপ্তি অবস্থাকেও যে পদার্থ অনুভব করিতে পারে তুমি
সেই সাক্ষিস্বরূপ পদার্থ । এইরূপে তুমি অবস্থা ত্রয়ের ও ভাব ও
অভাবের সাক্ষি স্বরূপে অনুভূত হইয়া থাক, তুমি পৃথগ্ভূত চৈতন্য,
কালত্রয়েই বর্তমান এবং সর্বদা ভাবস্বরূপ পদার্থ ।

দেখ তুমি নিজে অস্ত্রের সত্তা ও অসত্তা অনুভব করিয়া থাক,
ইহাই তাহার প্রমাণ । কিন্তু তোমার নিজ সত্তা, নিজেই নিজের প্রমাণ
স্বরূপ । অনুভবরূপ জ্ঞানের আশ্রয় ব্যতিরেকে স্বসত্তা সিদ্ধ হয় না
সুতরাং তোমার নিজসত্তা অনুভবসিদ্ধ, অতএব তুমি সং স্বরূপ ।

আনন্দরূপতাং দর্শয়তি । ব্যরভেষু ইন্দ্রিয়েষু স্ববিষ-
য়াদত্যস্তশ্রমিতঃ সন্ ত্বয়ি সুখস্বরূপে বিশ্রাম্য তেন
সুখং রূপং পুনঃ সুখস্বরূপবৎ উখিতানি কোঃখঃ ।
স্বব্যাপারে সমর্থানি ভবন্তীত্যর্থঃ । যথা পটে সুগন্ধবৎ
অতন্তব স্বরূপম্ আনন্দরূপম্ ।

অথাদ্বিতীয়ত্বং দর্শয়তি । আত্মকাদি পিপীলিকাস্ত
মল্পস্মৃতমন্তর্যামী সাক্ষী এক এব অতন্তব স্বরূপমদ্বিতীয়ত্বং ।
তথাচ শ্রুতিঃ ।

একো দেবঃ সর্বভূতেষু গুঢ়ঃ

সর্বব্যাপী সর্বভূতাস্তরাগ্না ।

কর্মাধ্যক্ষঃ সর্বভূতাবিবাসঃ

সাক্ষী চেতা কেবলো নিগুণশ্চ ॥ ইতি ।

অতঃপর আনন্দস্বরূপতা প্রদর্শিত হইতেছে । ইন্দ্রিয় সমূহ
অত্যন্ত শ্রান্ত হইলে নিজ নিজ বিষয় হইতে নিরন্তর হইয়া সুখস্বরূপ
আত্মায় বিশ্রামলাভ করিয়া থাকে এবং সুখস্বরূপবৎ হইয়া যখন
উখিত হয় তখন আবার অশ্রান্তের ন্যায় নিজ নিজ ব্যাপারে প্রবৃত্ত
হয় ইহা প্রত্যক্ষই দেখা যায় । যেমন বস্ত্রাদি কোন সুগন্ধ দ্রব্যের
সংসর্গে সুগন্ধে বাসিত হয়, সেইরূপ আত্মা সুখস্বরূপ বলিয়াই
তাঁহার তাঁহার সংসর্গে সুখলাভ করিয়া ঐ রূপে আনন্দময় হইয়া
থাকে । অতএব তোমার স্বরূপ আনন্দময় ।

অনন্তর অদ্বিতীয়ত্ব প্রদর্শিত হইতেছে । ব্রহ্মা হইতে পিপীলিকা
পর্যন্ত সমস্ত জীবই যে অন্তর্যামী সাক্ষিস্বরূপ চৈতন্যময় পদার্থ অমূল্যত
রহিয়াছেন তাহা একই, সূতরাং তোমার স্বরূপ অদ্বিতীয় । শ্রুতিতেও
এইরূপ উক্ত হইয়াছে । যথা—এক অদ্বিতীয় দেবতা সর্ব প্রাণীর হৃদয়ে
গুঢ়ভাবে অবস্থান করিতেছেন ; তিনি সর্বব্যাপী, সর্ব ভূতের
অন্তরাগ্না, সকল কর্মের দ্রষ্টা, সর্বভূতের নিবাস স্থান এবং সাক্ষী,
বিশুদ্ধ চৈতন্যময় ও নিগুণ ।

• সাক্ষী প্রপঞ্চস্য সদ্বিতীয়ঃ কিং ন ভবতি শৃণু । যদ্বি-
কারেষু যদ্বি স্ববর্ণবিকারেণ স্ববর্ণমিব তদ্ববিকারেণ তদ্ব-
রিব চিদ্বিবর্ত্তঃ চিদেব রজ্জুনর্পবৎ শক্তিকারজতবৎ অত-
স্তুমদ্বিতীয়ঃ ।

অখণ্ডত্বং দর্শয়তি । বিজাতীয়স্বজাতীয়স্বগতভেদ-
রহিতত্বাৎ ।

একরসম্ অখণ্ডত্বং সৈন্ধবঘনবৎ ।

অচলত্বং দর্শয়তি, জন্মমৃত্যুরহিতত্বাৎ ত্রমচলঃ ।

যদি মনে কর যে, আত্মা যখন-এই বিশ্ব প্রপঞ্চের সাক্ষী তখন
বিশ্বপ্রপঞ্চ আত্মা হইতে ভিন্ন, সুতরাং বিশ্বপ্রপঞ্চ লইয়া আত্মা অবশ্যই
সদ্বিতীয় ; তবে তোমার সে সংশয়ও নিষারণ করিতেছি অর্থাৎ কর ।
দেখ মৃত্তিকা দ্বারা ঘট, সরাব প্রভৃতি অনেক বস্তু নির্মিত হয়, ঐ
সকল বস্তু ঐ মৃত্তিকার প্রকারান্তরমাত্র বস্তুতঃ মৃত্তিকা হইতে ভিন্ন
নহে । ঐরূপ স্ববর্ণ নির্মিত কুণ্ডল বলয়াদিও স্ববর্ণের প্রকারান্তর ও
স্ববর্ণ হইতে ভিন্ন নহে ; কার্পাসাদি সূত্রনির্মিত বস্ত্রাদিও কার্পাসাদি
সূত্র হইতে ভিন্ন নহে ; এই প্রকার চৈতন্য বিবর্ত্ত দ্বারা প্রতীয়মান
এই বিশ্বসংসারও চৈতন্য হইতে ভিন্ন নহে । রজ্জুকে ভ্রমে সর্প
বলিয়া বোধ হয় সেই সর্প কি রজ্জু হইতে ভিন্ন ? অথবা শক্তিকায়
যে রৌপ্য বলিয়া ভ্রম জন্মে সেই রৌপ্যও কি ঐ শক্তিকা হইতে
ভিন্ন ? তাহা নহে, অতএব বিশ্বপ্রপঞ্চ তোমা হইতে ভিন্ন নহে,
সুতরাং তুমি অদ্বিতীয় ।

অখণ্ড প্রদর্শিত হইতেছে । আত্মা স্বজাতীয় বিজাতীয় ও
স্বগত ভেদ রহিত, সুতরাং তুমি যনসৈন্ধবের ন্যায় একরস এবং
অখণ্ড পদার্থ ।

অচল প্রদর্শিত হইতেছে—তুমি জন্মমৃত্যুরহিত, অতএব তুমি
অচল ।

অজ্ঞত্বং দর্শয়তি । অনাদিত্বাৎ কারণরহিতত্বাৎ
ত্বমজঃ ।

অক্রিয়ত্বং দর্শয়তি । যথা ভ্রামকসন্নিধিসত্ত্বাত্ত্রৈণ
জড়ময়ং লোহং চেষ্টতে । তথা অহংকারমমকারেচ্ছা-
প্রযত্নরহিতস্য সচ্চিদানন্দরূপস্য তব সত্ত্বাসন্নিধিমাত্রেণ
দেহৈন্দ্রিয়প্রাণমনোবুদ্ধিসকাশাৎ সদস্যক্রিয়া উৎ-
পদ্যন্তে ।

অতন্তব স্বরূপমক্রিয়ম্ । তথাচ
আত্মচৈতন্যমাপ্রিত্য দেহৈন্দ্রিয়মনোধিয়ঃ ।
স্বকীর্ত্ত্যর্থেষু বর্ত্তন্তে সূর্য্যালোকে জনাইব ॥

অত্র শ্রীভগবানাই ।
শরীরবাঙুনোভির্বৎ কৰ্ম্ম প্রারভতে নরঃ ।
ন্যায়াৎ বা বিপরীতং বা পট্টেতে তস্য হেতবঃ ॥

অজ্ঞত্বং প্রদর্শিত হইতেছে—যেহেতু তুমি অনাদি ও কারণ-
রহিত, অতএব তুমি অজ্ঞ ।

অক্রিয়ত্বং দর্শিত হইতেছে—যেমন চুষ্ক নিকটে থাকিলেই
জড় লোহ চালিত হয়, সেইরূপ তুমি সন্নিধানে অবস্থিতি মাত্র করি-
তেই জড় দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন, এবং বুদ্ধির নিকট হইতে সং ও
অসং ক্রিয়া উৎপন্ন হয় । বস্তুতঃ তোমার অহংকার মমকার ইচ্ছা
প্রযত্ন প্রভৃতি কিছুই নাই, তুমি সচ্চিদানন্দ স্বরূপ । অতএব তোমার
স্বরূপ অক্রিয় ।

পূর্ব্বপণ্ডিতগণও ইহা বলিয়াছেন যথা—যেমন সূর্য্যালোকে লোক
সকল স্ব স্ব কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় সেইরূপ আত্মচৈতন্যত্বকই আত্ম
করিয়া দেহ ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধি নিজ নিজ ব্যাপারে প্রবৃত্ত হয় ।

ভগবান্ স্বয়ংই বলিয়াছেন যথা—যমুখ্য শরীর বাক্য বা মন দ্বারা
ন্যায়া বা অন্যায়্য যে কোন কৰ্ম্মের আগন্তু করে, এই পাঁচটিই তাহার
হেতু ।

সক্তিদানন্দমক্ৰিয়ং স্বরূপং তব সত্যস্বভাবঃ । যথা-
গৌরমণ্ডলবৎ সবিভূঃ প্রকাশবৎ ।

অথ কূটস্থ স্বরূপত্বং দর্শয়তি । কূটস্থমবিকারি
কূটবৎ তিষ্ঠতি কূটস্থঃ অতন্ত্বং কূটস্থঃ ।

অনন্ততাং দর্শয়তি । অব্যক্তাদীনি পৃথিবী পর্যন্ত
সর্বতত্ত্বেষু পূর্বং ব্যাপকং চৈতন্যম্ ।

যথা ঘটোৎপত্তেঃ পূর্বং ব্যাপকং নভঃ অতন্ত্বমনন্ত-
স্বরূপঃ ।

স্বপ্রকাশত্বং দর্শয়তি । তব দৃশ্যমানমিদং সর্বং
ত্বংন ভবসি । ইতি তবৈবানুভবঃ । সক্তিদানন্দস্বরূ-
পত্বং ভবসি তবৈব স্বসংবেদ্যম্ অতন্ত্বং স্বয়ংজ্যোতিঃ-
স্বরূপঃ ।

অগ্নির যেমন উষ্ণত্ব কিম্বা সূর্য্যের যেমন প্রকাশত্ব সেইরূপ তোমার
ও সক্তিদানন্দ অক্ৰিয় ও সত্য স্বভাব ।

অনন্তর কূটস্থ স্বীয় স্বরূপত্ব প্রদর্শিত হইতেছে । কূটস্থ অর্থাৎ
অবিকারী । যাহা চূড়ার অর্থাৎ গিরিশঙ্করের ন্যায় নিশ্চলভাবে
অবস্থান করে তাহাই কূটস্থ অতএব তুমি কূটস্থ ।

অনন্তত্বও প্রদর্শিত হইতেছে—যেমন ষট উৎপন্ন হইবার পূর্বে
আকাশ ব্যাপক ভাবে বর্তমান থাকে, সেইরূপ অব্যক্ত প্রভৃতি হইতে
পৃথিবী পর্যন্ত সমস্ত পদার্থেই পূর্বে চৈতন্য ব্যাপকভাবে বর্তমান
ছিল । অতএব তুমি অনন্ত স্বরূপ ।

স্বপ্রকাশত্ব প্রদর্শিত হইতেছে—এই সমস্ত পদার্থই তোমার দৃশ্য,
তুমি এ সমস্ত নহ, ইহা নিজের অনুভবেই বুঝিতে পার ।

তুমি সক্তিদানন্দ স্বরূপ, ইহাও তোমার নিজেরই অনুভবগম্য ;
অতএব তুমি স্বয়ং জ্যোতিঃস্বরূপ ।

ব্রহ্মত্বম্ দর্শয়তি ।

বৃহত্ত্বাদৃংহণত্বাদ্বা প্রত্যগাত্মেহ চোচ্যতে ।

তত্ত্বং ব্রহ্মপরং রূপং, গীয়তে বহুধা শ্রুতিঃ ॥

অতস্ত্বং ব্রহ্ম । অতশ্চিৎসদানন্দাদ্বিতীয়মখণ্ডমচলম-
জমক্রিয়ং কূটস্থানন্তস্বরূপং স্বপ্রকাশং ব্রহ্ম । এবং
দ্বাদশভির্বিশেষণৈর্বিশেষিতং পরং ব্রহ্ম তদেবাহমিতি
প্রতিপদ্যতে । যথা নীলমহং স্রুগন্ধ্যং পলবদাত্মা এবং
নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তমসুপ্তবত্বম্ ইতি তবৈবানুভবো জাতঃ ।

তত্র শ্রুতিপ্রমাণম্ । প্রজ্ঞানস্য নামধেয়ানি ইতি
আত্মা বা ইদমেক মেবাগ্র আসীৎ তৎ সৃষ্টা তদেবানু-
প্রাविशत् অন্তঃ প্রবিষ্টঃ শান্তা জনানামন্তর মবাহম্ ।
সবাহ্যভ্যন্তরোহুজঃ অশরীরেষু জ্ঞানাদেব সর্বপাপ-

ব্রহ্মত্ব প্রদর্শিত হইতেছে—সর্বব্যাপী আত্মা অপরিচ্ছিন্ন বিধায়
অতি বৃহৎ অথবা সর্বকারণহেতু সংবদ্ধক এবং পূর্ণস্বরূপ এজন্য
তাঁহাকে প্রত্যগাত্মা বলা যায় । শ্রুতিতে পুনঃ পুনঃ কথিত হই-
য়াছে যে, 'তুমি পরব্রহ্মস্বরূপ ।' অতএব তুমি ব্রহ্ম । এক্ষণে
সিদ্ধান্ত হইল যে, তুমি চিৎ, সৎ, আনন্দ, অদ্বিতীয়, অখণ্ড, অচল,
অজ, অক্রিয়, কূটস্থ, অনন্তস্বরূপ, স্বপ্রকাশ এবং ব্রহ্ম । এই প্রকারে
দ্বাদশটি বিশেষণে বিশেষিত সেই পরব্রহ্ম আমি হইতে অভিন্ন ইহা
প্রতিপন্ন হইল । একটা নীলপদ্ম নীলত্ব, মহত্ত্ব এবং স্রুগন্ধ্য বিশিষ্ট
বলিয়া উপলব্ধ হয়, তেমনি তুমিও নিত্যত্ব, শুদ্ধত্ব, বুদ্ধত্ব, মুক্তত্ব ও
অলুপ্তচিৎপদবিশিষ্ট, ইহা তোমার অনুভব হইল ।

এবিষয়ে প্রমাণ স্বরূপ শ্রুতি যথা—সমস্তই জ্ঞানময় পদার্থের
নাম । এই একমাত্র আত্মাই সকলের অগ্রে বর্তমান ছিলেন, তাহা
সৃষ্টি করিয়া পরে তাহাতেই প্রবিষ্ট হইয়াছেন । তিনি লোকের
অন্তরে প্রবিষ্ট, শান্তা, অন্তর স্বরূপ ও অবাছ পদার্থ । তিনি বাহিরে
এবং অভ্যন্তরে বর্তমান ও অজ । জ্ঞান দ্বারাই সর্বপাপ নষ্ট হয় ।

হানিঃ । অত্রায়ং পুরুষঃ স্বয়ংজ্যোতির্ভবতি । যোহয়ং
প্রজ্ঞানময়ঃ পুরুষঃ । যোহয়মসঙ্কোহ্যয়ং পুরুষঃ । যোহয়ম-
বিনাশী পুরুষঃ । প্রত্যগানন্দময়ঃ পুরুষঃ । সহস্রশীর্ষায়ং
পুরুষঃ । যোহয়মমৃতময়ঃ পুরুষঃ । বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম ।
প্রজ্ঞাং প্রতিষ্ঠিতা ব্রহ্ম । সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম । এক-
মেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম । অয়মাত্মা ব্রহ্ম ।

স্মৃতিভাষ্যে ।

ক্ষেত্রজ্ঞাপি মাং বিদ্ধি নবদ্বারে পুরে দেহী ।

অনাদিত্বান্নির্গুণত্বাৎ সমং সর্বেষু ভূতেষু ।

উত্তমঃ পুরুষস্তন্যঃ ন জায়তে ন ত্রিয়তে নাদত্তে
কস্যচিৎ পাপম্ অবিভক্তং বিভক্তেষু বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে
বাসুদেবঃ সর্বমিতি উপদেষ্টান্নুমন্তা চ সর্বেন্দ্রিয়গুণা-
ভাসং আত্মৈব দেবতাঃ সর্বাঃ

‘এই পুরুষ স্বয়ংজ্যোতিঃস্বরূপ’ । ‘যিনি এই প্রজ্ঞানময় পুরুষ,’ ‘যিনি
অসঙ্ক,’ ‘যিনি অবিনাশী,’ ‘যিনি সর্বব্যাপী ও আনন্দময়,’ ‘যিনি সহস্র
মস্তকযুক্ত,’ ‘যিনি অমৃতময় পুরুষ,’ ‘ব্রহ্ম বিজ্ঞান এবং আনন্দস্বরূপ’
‘সম্যক্ জ্ঞানই ব্রহ্ম,’ ‘ব্রহ্ম সত্য স্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ এবং অনন্ত স্বরূপ’
‘ব্রহ্ম এক এবং অদ্বিতীয়,’ ‘এই আত্মা ব্রহ্ম’ ইত্যাদি ।

স্মৃতি যথা—‘আত্মাকেই ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া জানিও, দেহী আত্মা
এই নবদ্বারবিশিষ্ট শরীররূপ পুরমধ্যে থাকিয়াও অনাদিত্ব ও নির্গুণত্ব
বিধায় সর্বভূতেই সমভাবে অবস্থিত ।’ উত্তম পুরুষ এ সমুদায় হইতে
ভিন্ন । তাঁহার জন্ম বা মৃত্যু নাই, তিনি কাহারও পাপপুণ্য গ্রহণ
করেন না । পদার্থ সমূহ বিভক্তাধীন ; তিনি অবিভক্তরূপে বর্তমান ।
বিভক্ত সকলের মধ্যে বিদ্যা ও বিনয়সম্পন্ন আধারে তাঁহার প্রকাশ ।
আত্মাই ‘সমস্তই বাসুদেব’ । তিনি উপদেষ্টা ও অনুমন্তা ; তিনি
সকল ইন্দ্রিয় গুণের আভাসস্বরূপ, তিনিই সমস্ত দেবতা, ইত্যাদি ।

এতৈরনৈশ্চ বিশেষণৈর্কিশেষিতং পরং ব্রহ্ম তত্ত্ব-
মসি তৎ ত্বম্ অসীতি স্বানুভবঃ ব্রহ্মাহমসীতি শ্রুতিং
গৃহীত্বা শ্রীগুরোরাভ্যাসা এবং বেদবাক্যতঃ শ্রীগুরুতঃ
স্বতঃ ত্রিপ্রকারেণ ব্রহ্মাহমস্মি অহং ব্রহ্মাসীতি জ্ঞাত্বা স
মুক্ত ইতি।

তথাচ শ্রুতিঃ।

বেদাহমেতং পুরুষং মহাস্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।

তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নানাঃ পস্থা বিদ্যতেহয়নায়।

অহমেতং পুরুষং পুরুষোত্তমং বেদ জানামি। মহাস্তং
ব্যাপকম্। আদিত্যবর্ণং জ্যোতির্ময়ং। তমসঃ প্রকৃতেঃ।
পরস্তাৎ পরায়ণম্। উক্তরূপং পুরুষমেবং বিদিত্বা জ্ঞাত্বা
মৃত্যুমতিক্রম্য প্রতিগচ্ছতি। অপুনরানুত্তয়ে অয়নায়
অগমনায় অন্যঃ পস্থা বিদ্যতে।

এইরূপ পূর্বোক্ত বিশেষণ এবং অন্যান্য বিশেষণ দ্বারা বিশেষিত
আত্মা তোমা হইতে অভিন্ন এই গুরুবাক্য, ‘তুমি সেই আত্মা’ এই
নিজ অনুভব এবং ‘আমি ব্রহ্ম’ এই শ্রুতি এই তিন প্রকার ব্রহ্মাত্মৈক্যক
জ্ঞান লাভ করিয়া সেই শিষ্য মুক্তি লাভ করেন।

শ্রুতিতেও কথিত হইয়াছে—আমি এই আদিত্যবর্ণ তমোহীত
মহান্ পুরুষকে জানিতে পারিয়াছি। ইহাঁকে জানিয়াই অমৃতত্ব লাভ
করা যায়। মুক্তির আর অন্য পথ নাই।

ইহার অর্থ যথা—আমি এই পুরুষ অর্থাৎ পুরুষোত্তমকে জানিতে
পারিয়াছি। ইনি মহান্ অর্থাৎ ব্যাপক, আদিত্যবর্ণ অর্থাৎ জ্যোতি-
র্ময়, তমঃ অর্থাৎ প্রকৃতির, পরস্তাৎ অর্থাৎ মূল-আশ্রয়। পূর্বোক্ত
পুরুষকে এইরূপ জানিয়াই মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায়। মুক্তির অন্য
প্রকার পথ নাই। অর্থাৎ যথায় গমন করিলে আর দুঃখময় সংসারে
ফিরিতে না হয়, সেই স্থলে গমনের আর অন্য উপায় নাই।

এইরূপ জ্ঞান লাভে চোক্ষিত না হইয়া যদি অন্য প্রকার জ্ঞান

তত্রাহ ।

অন্যথা শাস্ত্রগতেষু লুপ্ততাং ভবতামিহ ।

ভবত্যকুতপ্রজ্ঞানাং কষ্টৈরপি ন নিরুতিঃ ॥

যাবদজ্ঞানভাবঃ স্যাত্তাবদ্বৈতান্তি ভাবনা ।

ভেদভাবান্তয়োভাতি সর্বস্মিন্নেকতানয়ঃ ॥

জ্ঞানং ভক্তিক্ষং বৈরাগ্যমেতদেব ন সংশয়ঃ ।

• জ্ঞাত্বৈবং সহজং প্রেম বিবেকেনৈব নান্যতঃ ॥

তস্মাৎ সাধনাস্তরং নাস্তি ।

অত্র শ্রীভগবদ্বচনম্ ।

য এবং বেত্তি পুরুষং প্রকৃতিঞ্চ ণ্ডনৈঃ সহ ।

সর্বথা বর্তমানোপি ন স ভূয়োহপি জায়তে ॥

বহুনাং জঘন্যামন্তে জ্ঞানবান্মাং প্রপদ্যতে ।

বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা মুহূর্তভঃ ॥

লাভের জন্য প্রলয় কাল পর্যন্ত শাস্ত্ররূপ গল্পের বিলুপ্তিত হও, তথাপি তোমরা অস্ত্র থাকিবে ও নিরুতি লাভে সমর্থ হইবে না । যত দিন অজ্ঞানতায় বদ্ধ থাকিবে ততদিনই দ্বৈততা বিচার থাকিবে । ভেদজ্ঞান যাবতীয় ভয়ের কারণ, সর্বত্র একতা জানই অভয়ের কারণ । এই একতা, জ্ঞান, ভক্তি ও বৈরাগ্য এই সমুদয়ের ফল । নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক দ্বারা একতা জ্ঞানলাভ হয় ও তখন আত্মময় ও প্রেমময় স্বরূপকেও লাভ হয় । বিবেকভিন্ন আর অন্য সাধন নাই ।

ভগবান্ বলিয়াছেন যে, এইরূপ যে ব্যক্তি পুরুষ এবং সত্ত্বগা প্রকৃতিকে জানিতে পারেন, তিনি যেরূপেই অবস্থান করুন, কখন পূমর্জন্ম গ্রহণ করিবেন না ।

অনেক জন্মের পরে কোন ব্যক্তি জ্ঞানলাভ করিয়া আমাকে প্রাপ্ত হইলেন । যিনি সর্বস্তুই বাসুদেবময়, ইহা অমুভাবে জানিতে পারেন, তাদৃশ মহাত্মা অতিদুর্লভ ।

তন্মাৎ সর্বমহং বাসুদেবাত্মমব্যয়ং জ্ঞাতব্যং এত-
জ্জ্ঞেয়ং নিত্যমেবাত্মসংস্থং নাতঃপরং বেদিতব্যং
হি কিঞ্চিৎ এক এব আত্মা পরংব্রহ্ম সংসারধর্মবিমুক্ত-
স্তৃমিতি সিদ্ধিম্ । এবং ভ্রমভয়ং প্রাপ্নোসি সংসার-
হুঃখায়ুক্তোন্নীতি ।

এতৎ সর্বং বিমৃশ্য যথেষ্টমি তথা কুরু ।

অতস্ত্বং বেদ কিস্করো ন ভবসি ।

যতঃ শাস্ত্রমাহ ।

আত্মানমব্যয়ং কশ্চিজ্জানাতি জগদীশ্বরম্ ।

যো বেত্তি তৎ ন কুরুতে ন ভয়ং তস্য কুত্রচিৎ ॥

আত্মবেদং জগৎ সর্বং জ্ঞাতং যেন মহাত্মনা ।

যদিচ্ছয়া বর্তমানং তং নিষেদ্ধুং ক্ষম্যেত কঃ ॥

ভো ভগবন্! যদিপি জ্ঞানোৎপত্ত্যানন্তরং পুনর্জন্মা-

অতএব আমিই সর্বাশ্রক বাসুদেব অবিনাশী পদার্থ এইরূপ জ্ঞান
প্রয়োজনীয়, ইহাভিন্ন আর কিছুই জ্ঞাতব্য নাই । তুমি একমাত্র আত্মা
পরম ব্রহ্ম ও সংসারধর্মবিমুক্ত ইহা স্থির হইল । এইরূপ তুমি
অভয় প্রাপ্ত হইলে ও সংসারদুঃখ হইতে বিমুক্ত হইলে । এই
সমস্ত বিবেচনা করিয়া যাহা কর্তব্য বোধ হয় তাহাই কর । তুমি
আর এখন বেদবিধির দাস নহ । কারণ শাস্ত্রেই কথিত হইয়াছে যে,
কোনও মহাত্মা সমস্ত জগতের ঈশ্বর অবিনাশী আত্মাকে জানিতে
পারেন ; যিনি জানিতে পারেন তিনি আর কোন কর্মের অনুষ্ঠান
করেন না । তাঁহার আর কোথাও ভয় থাকে না । যে মহাত্মা
জানিতে পারিয়াছেন যে, আত্মাই এই সমস্ত বিশ্বস্বরূপ, তিনি যথেষ্ট
আচরণ করিলেও কে তাঁহাকে নিষেধ করিতে সমর্থ হইবে ?

ভগবন্! যদিও জ্ঞানোৎপত্তি হইলে আর পুনর্জন্ম হয় না, ইহা
উক্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু জ্ঞানোৎপত্তির পূর্বে বর্তমান জন্মে লোকে যে

ভাব উক্তঃ তথাপি প্রাক্ জ্ঞানোৎপত্তেরত্ৰ জন্মানি ক্রুতানাং কর্মণামুত্তরকালভাবিনাঞ্চ যানি চাতিক্রান্তান্যনেক-জন্মকৃতানি তেষাঞ্চ ফলমদস্ত্বা নাশো ন যুক্ত ইতি । তস্মাৎ ত্রিপ্রকারাণ্যপি ত্রীণি জন্মানি প্রারভেৎ । সংহ-তানি বা সর্বাণ্যেব জন্মারভেৎ । অন্যথা ক্রুতবিনাশে সর্বত্রানাস্থাসপ্রদম্ভঃ । শাস্ত্রানর্থক্যং স্যাদিতি ।

০ অবশ্যমেব ভোক্তব্যং ক্রুতং কর্ম শুভাশুভম্ । ইতি ।

ন জন্ম জায়তে ইত্যুক্তম্ । তত্ত্বজ্ঞানাপ্যুপস্পৃষ্টানি সর্বকর্মবীজানি দহ্যন্তে নাক্কুরয়ন্তি ।

তথা চ শ্রুতিঃ ।

বীজান্যপ্যুপদগ্ধানি নারোহন্তি যথা পুনঃ ।

জ্ঞানদগ্ধৈস্তথা ক্লেশৈর্নাস্মা সংপদ্যতে পুনঃ ॥ ইতি ।

সকল কর্ম করিয়া থাকে এবং তাহার পরেও যে সকল কর্ম করে অথবা অতীত বহুতর জন্মে যে বহুতর কর্ম করিয়াছে, সে সমস্ত কর্ম যে ফলপ্রদান না করিয়াই নষ্ট হইয়া যাইবে, ইহা যুক্তিযুক্ত বোধ হয় না । অতএব সেই তিন প্রকার কর্ম লোকের জন্মজন্মের কারণ হইতে পারে, অথবা তাহারা সমুদয় একত্র হইয়া অন্ততঃ একবার পুনর্জন্মেরও কারণ হইতে পারে । তাহা না হইয়া যদি ক্রুত কর্ম অমনিই বিনষ্ট হইয়া যায়, তবে সমস্ত লোকের কোন কর্মের ফললাভের অবকাশ থাকে না ও “অমুষ্ঠিত শুভাশুভ কর্মের ফল অবশ্যই ভোক্তব্য” ইত্যাদি শাস্ত্র একেবারে নিরর্থক হইয়া যায় । উত্তর—এপ্রকার বলা যায় না ; জ্ঞানোৎপত্তি হইলেও কর্মফলবশতঃ পুনর্জন্ম হইবে ইহা যুক্তিযুক্ত নহে । কারণ, তত্ত্বজ্ঞান অগ্নিস্বরূপ, তাহা যে সমস্ত কর্মকে স্পর্শ করে, তাহারা অগ্নিদগ্ধ বীজের ন্যায় আর অঙ্কুর উৎপাদন করিতে পারে না । শ্রুতিতেও ইহা কথিত হইয়াছে, যথা, যেমন অগ্নিদগ্ধ বীজসমূহ আর অঙ্কুরিত হয় না, সেইরূপ জ্ঞানদগ্ধ কর্মদ্বারা আর আস্মা জন্মগ্রহণ করেনা ।

অন্ত তাবৎ জ্ঞানোৎপত্ত্যন্তরকালকৃতানাং কর্মণাং
জ্ঞানেন দাহো জ্ঞানসহভাবিত্বাৎ ন ত্ৰিহ জগ্নি জ্ঞানোৎ-
পত্তেঃ প্রাক্কৃতানাং অতীতানেকজগ্মান্তরকৃতানাং কর্মণাং
দাহো ন যুক্তস্তন্ন তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষ
ইবীকাত্বলবৎ সর্বাণি কর্ম্মাণি প্রদহ্যন্তে ।

শ্রুতিরপি ।

জ্ঞানাগ্নিঃ সর্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা ।

ভগবন্ ! সর্বাণি কর্ম্মাণি ইতি বিশেষণাৎ যথা বর্ত্ত-
মানজগ্মারম্ভকর্ম্মাণি ন ক্ষীয়ন্তে ফলদানায় প্রবৃত্তান্যেব
সত্যপি জ্ঞানে তথা নারদ্ধফলানামপি কর্ম্মণাং ক্ষয়ো ন
যুক্ত ইতি ।

তদসৎ । যথা তেষাং যুক্তেষু বৎ প্রবৃত্তফলত্বাৎ
যথা পূর্বলক্ষ্যবেধায় যুক্ত ইযুধ মূষো লক্ষ্যবেধোত্তরকাল-

প্রশ্ন—তবে জ্ঞানোৎপত্তির পরে যে সমস্ত কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়,
তাহারা না হয় জ্ঞানদ্বারা দগ্ধ হউক, কারণ তাহারা জ্ঞানের সহভাবী,
কিন্তু যে সকল কর্ম্ম জ্ঞানোৎপত্তির পূর্বে অনুষ্ঠিত হইয়াছে অথবা পূর্ব
পূর্ব জন্মে অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাদের জ্ঞানদ্বারা দাহ যুক্তিসঙ্গত
নহে । উঃ—তাহাও নহে, তাঁহার ততদিনই বিলম্ব, যতদিন না
ইবীকাত্বের ম্যায় ন্যস্ত কর্ম্ম দগ্ধ হইয়া যায় । জ্ঞানাগ্নি সমস্ত
কর্ম্মকেই ভস্মসাৎ করে, ইত্যাদি শ্রুতি ও শ্রুতিতে সমস্ত কর্ম্মেরই
দাহ কথিত হইয়াছে ।

ভগবন্ ! সর্বকর্ম্ম দাহ হয়, এই কথা উক্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু
তথাপি যেমন যুক্তির অনুরোধে ফলদানে প্রবৃত্ত বর্ত্তমান জগ্মারম্ভক
কর্ম্মের ক্ষয় হয় না, ইহা স্বীকার করিতে হয়, সেইরূপ যুক্তির অনু-
রোধে অনারদ্ধ কর্ম্মের ফলও ক্ষয় হয় না, ইহাও কেন স্বীকৃত হউক
না ? তাহা স্বীকার ভাল নহে । আরদ্ধফলকর্ম্মগুলি পরিত্যক্ত বাণের
ন্যায় ফলদানে প্রবৃত্ত হইয়া গিয়াছে, তাহাদের নিবৃত্তি অসম্ভব ; যেমন
কোন লক্ষ্য বেধের নিমিত্ত যে বাণটা নিষ্কিপ্ত হইয়াছে, তাহা লক্ষ্য-

মপ্যারক্কেবেগক্ষয়াৎ পতনেনৈব নিবর্ততে, এবং শরীর-
রন্তককর্ম্ম শরীরস্থিতিপ্রয়োজনে নিরন্তেহপি আসংস্কার-
বেগক্ষয়াৎ পূর্ববদ্বর্তত এব। কিং বহুনা অয়ং দেহ-
যাত্রামাত্রার্থমিচ্ছানিচ্ছাপরেচ্ছাপ্রাপ্তান্যারোপিত - সুখ-
দুঃখলক্ষণানি আরক্কফলান্যনুভবন্ অন্তঃকরণাভাসাদীনাম-
বভাসকঃ সন্ তিষ্ঠত্যেব। প্রারক্ককর্ম্মক্ষয়াজ্জীবম্মুক্তানাং
পুনর্জ্জন্মাভাবঃ ।

তথাচ । শাস্ত্রেণ নশ্যেৎ পরমার্থবুদ্ধিঃ
কার্যক্ষমং নশ্যতি চাপরোক্ষাৎ ।
প্রারক্কনাশাৎ প্রতিভাসনাশ
এবং ক্রমানশ্যতি চাত্মমায়া ॥

কর্ম্মণো মায়ামূলত্বান্ময়ানাশে সর্বং কর্ম্ম ভস্মসাস্ত-

বিদ্ধ হইলেই ধনুর্ধারীর ইচ্ছায় নিরন্ত হয় না, কিন্তু পরে তাহার সেই
আরক্ক বেগের ক্ষয় হইলে আপনিই নিরন্ত হয়, সেইরূপ শরীর-
রন্তের নিমিত্ত যে কর্ম্ম প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহা শরীরস্থিতির প্রয়োজন
সম্পন্ন হইলেই নিরন্ত হয় না, কিন্তু যতক্ষণ না পূর্বের সংস্কাররূপ
বেগের ক্ষয় হয়, ততক্ষণ তাহা পূর্বের ন্যায়ই প্রবৃত্ত থাকে। অধিক
কি, জ্ঞানী ব্যক্তিদিগকে ততদিন তাহার অনুরোধে কেবল দেহযাত্রা
নির্বাহের জন্য ইচ্ছাপ্রাপ্ত অনিচ্ছাপ্রাপ্ত বা পরেচ্ছাপ্রাপ্ত সমস্ত
ফলই আরোপিত সুখ দুঃখরূপে অনুভব করিতে হয় এবং মিথ্যা-
জ্ঞান নষ্ট হওয়ার তাঁহাদের অন্তঃকরণাদি আভাসমাত্র হইলেও তাঁহা-
দের আভাসকরূপে তাঁহাদিগকে অবস্থান করিতে হয়। প্রারক্ক
কর্ম্মের ক্ষয় হইলে জীবমুক্ত মহাত্মাদিগের আর পুনর্জ্জন্ম হয় না।

অতএব—প্রথমতঃ শাস্ত্রালোচন দ্বারা অসত্য পদার্থে পরমার্থ সত্য
বুদ্ধি রূপ ভ্রমও নষ্ট হয়, পরে তত্ত্ব সাক্ষাৎকার হইলে তাঁহাদের ইন্দ্র-
জ্ঞানাদির ন্যায় মাত্র কার্য্যকারিতা ভ্রমও নষ্ট হইয়া যায়, অনন্তর
প্রারক্ক কর্ম্মের নাশ হইলেই অন্তঃকরণাদি প্রতিভাসও নষ্ট হয়, এই
রূপে আত্মমায়া ক্রমে সমূলে বিনষ্ট হইয়া যায়।

কর্ম্মও মায়ামূলক সূতরাং মায়ার নাশ হইলে সকল কর্ম্মই ভস্মসাৎ

বেৎ । নম্ স্বেচ্ছয়া কৃতানাং কর্মণাং শরীরান্তরেণাপি
ভোগো ভবত্বিতি চেৎ, তন্ন তস্য কর্মফলোপচয়কর্তৃত্বা-
ভিমানো নাস্ত্যেব । অসঙ্কো নহি সজ্জতে এতে ইচ্ছা-
দয়ঃ আত্মন্যারোপ্যন্তে ক্ষেত্রধর্ম্যাঃ ।

সদৃশং চেচ্চৈতে স্বম্যাঃ প্রকৃতেজ্ঞানবানপি ।

ধ্যায়তীবতি শ্রুতেঃ গুণাঙ্ণেয়ু বর্তন্তে ইত্যানুসন্ধা-
নেন শরীরযাত্রাস্থিতিঃ অন্যথা শরীরযাত্রাস্থিতির্ন প্রসি-
ধ্যৎ ।

তথাচ ।

গতসঙ্গস্য যুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ ।

যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে ॥

হইয়া যায় । যদি বল স্বেচ্ছাপূর্ব্বক যে সকল কর্ম অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে,
জ্ঞানপ্রভাবে এ শরীরে তাহাদের ভোগ নিবারিত হইলেও শরীরান্তরে
ভোগ হওয়া উচিত । তাহাও নহে । কর্তৃত্বাভিমানই কর্মফলের উপ-
চায়ক, আত্মার ঐ অভিমান নাই ; উক্ত জ্ঞানী তাহা বুঝিতে
পারেন । অতীতেও আছে যে, ‘অসঙ্গ আত্মা কিছুতেই লিপ্ত হন
না’ । ইচ্ছাপ্রভৃতি শরীরেরই ধর্ম, তাহা আত্মার আরোপিত হয় মাত্র ।
জ্ঞানী উহাদিগকে শরীরমাত্রের ধর্ম জানিয়াই তাহার প্রতিকূল আচরণ
করেন না এবং তজ্জন্যই তাহার কর্মানুষ্ঠান দেখা যায় । গীতার ইহা
উক্ত হইয়াছে, যথা—জ্ঞানবান্ ব্যক্তিও আপন প্রকৃতির সদৃশ কার্য
করিয়া থাকেন । অতীতেও আছে যে, ‘তিনি যেন চিন্তা করিয়া
থাকেন’ ইত্যাদি । গুণসকল গুণে প্রবৃত্ত হইতেছে, আমি প্রবৃত্ত
হইতেছি না, এইরূপ তত্ত্ব মনে রাখিয়া জ্ঞানী যে কর্ম করেন, তাহাতেই
তাঁহার শরীর যাত্রা নির্বাহিত হইয়া থাকে । নতুবা তাঁহার শরীর-
স্থিতিরও ব্যাঘাত ঘটে । গীতার কথিত হইয়াছে যে, কর্মফলে
আসক্তিশূন্য, যুক্তও জ্ঞানাবস্থিত চিত্ত যোগী কেবল ঈশ্বরে অর্পণ
করিয়া কর্মের অনুষ্ঠান করেন, তাহাতে তাঁহার সমস্ত কর্মই বিলীন
হইয়া যায় ।

জীবমুক্তস্য প্রারম্ভকরে শরীরপাতাৎ পূৰ্ব্বং লিঙ্গং
ভয়াং । তদধিগমে উত্তরপূৰ্ব্বাদ্যরোরল্লেষবিনাশো তস্য
পুঞ্জোদায়নুপযন্তি সুহৃদঃ সাধুরূত্যান্ দ্বিষন্তঃ পাপরূত্যান্
ন তস্য আণাউৎক্রাযন্ত্যত্রৈব সমবলীয়ন্তে । কিঞ্চ

প্রারম্ভনিশ্চয়াভুঙক্তে শেষং জ্ঞানেন দহাতে ।

শারীরজ্বিতরং কৰ্ম্ম তদেধি-প্রিয়বাদিনোঃ ।

• অনারম্ভং হি জ্ঞানেন নির্বীৰ্য্যং ক্রিয়তে তথা ॥

অপিচ অস্য জীবমুক্তস্য প্রারম্ভভোগার্থং শরীর-
ধারণে কোদোষঃ । যথা উৎখাতদংক্রোরগবৎ অবিদ্যা-
কার্যদেহদ্বয়মন্তি তৎ কিং করিষ্যতি । স্বামিন্ !
কারণনাশে কার্য্যমন্তি তত্ত্বনাশে পটোহস্তীতি কুত্র দৃষ্টম্ ।

যখন প্রারম্ভ কর্ণেরও ক্ষয় হয়, তখন জীবমুক্ত ব্যক্তির শরীর-
পাত্তের পূৰ্ব্বকণে সংসারবন্ধের সমস্ত কারণই নষ্ট হইয়া যায় । ইহা
প্রতিতে উক্ত হইয়াছে, যথা—জ্ঞানপ্রাপ্তি হইলে উত্তরকালীন
পাপের আর সংসর্গ ঘটে না ও পূৰ্ব্বকালীন পাপসমূহও বিনষ্ট হয় ।
তাহার পুত্রগণ তখন পিতৃধন প্রাপ্ত হয়, সুহৃদগণ গুণ্যকৰ্ম্ম গ্রহণকরে
ও শত্রুগণ পাপকৰ্ম্ম প্রাপ্ত হইয়া থাকে । তাহার প্রাণ আর উদ্ধে
গমন করে না, এই খানেই নষ্ট হইয়া যায় । ইত্যাদি ।

অন্যত্রও উক্ত হইয়াছে, যথা—জ্ঞানী ব্যক্তি প্রারম্ভ কৰ্ম্মকে নিশ্চয়ই
ভোগ করেন, অবশিষ্ট কৰ্ম্ম জ্ঞানের দ্বারা দগ্ধ হয় । যে সকল কৰ্ম্ম
শরীরমাত্র নিম্পাদ্য, তাহা তাহার শত্রু ও মিত্রে গ্রহণকরে । যাহা
অনারম্ভকল, তাহা জ্ঞানপ্রভাবে নিরীক্ষ্য হইয়া যায় । আরও দেখ,
জীবমুক্ত ব্যক্তির প্রারম্ভভোগার্থ শরীরধারণে দোষ কি ? অবিদ্যার
কার্য্যস্বরূপ তাহার দেহদ্বয় বর্তমান থাকে মাত্র, কিন্তু তাহার ভগ্নদন্ত
স্বর্ণের ন্যায় হইয়া যায় । সুতরাং তাহার তাহার কি করিতে পারে ?

গুরো ! অবিদ্যারূপ কারণ নষ্ট হইলেও অবিদ্যার কার্য্য দেহ-
দ্বয় বর্তমান থাকে, এ কি প্রকার ? তত্ত্ব, নষ্ট হইলেও বজ্র বিদ্যমান
থাকে, ইহা কি কোথাও দেখা যায় ?

উচ্যতে । কারণনাশে কার্য্যমস্তুতীতি লোকে দৃশ্যতে ।
যথা রজ্জ্বস্বরূপে জ্ঞাতে সৰ্পজ্ঞানং নিবর্ততে । তথাপি
ভয়জনিতং কম্পাদিকং বর্ততে ।

তথাচ শ্রেতিঃ । যথাহি নিগ্গয়নৌ বন্দীকে মৃত্যু
প্রেত্যস্তাশয়িতবমেবমেবেদং শরীরম্ অস্মিন্ বিদ্বদ্বরীরে
পতিতে স্থিতে বা স মুক্ত ইতি ।

শ্রেতিরপি । সর্দৈব মুক্ত ইতি ।

ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি বিমুক্তশ্চ বিমুচ্যতে ।

স্বভাবতস্ত্বং নিত্যমুক্তএব । ইদানীমপি যথা স্বপ্ন-
দ্রষ্টা স্বপ্নগতভয়েনৈব প্রবুদ্ধঃ স্বপ্নব্যবহারে সৰ্ব্বস্মিন্
মিথ্যাভূতে নিরন্তে সত্যস্বরূপং স্বয়মেবাবশিষ্যতে ।
তথৈব ভ্রান্তিমূলসংসারমহাস্বপ্নব্যবহারে সৰ্ব্বস্মিমিথ্যা-
ভূতে নিরন্তে সত্যস্বরূপং স্বয়মেবাবশিষ্যতে ।

বলিতেছি, অবগণ কর । কারণ নষ্ট হইলেও যে কার্য্য থাকে, তাহা
লোকেই দেখা যায় । দেখ, রজ্জুতে যে সৰ্পভ্রম জন্মে, রজ্জুর স্বরূপ
জানিতে পারিলেই তাহা নষ্ট হয়, তথাপি তাহার ভয়ে যে কম্পাদি
উৎপন্ন হয়, তাহা কিছুক্ষণ বর্তমান থাকে । অতীতে উক্ত হইয়াছে—
যেমন এই বন্দীকের মধ্যে সৰ্প লুকাইয়া আছে, এই শব্দা ঐ বন্দীক
নষ্ট হইলেও নষ্ট হয় না, এই শরীর ও সেইরূপ । এই শরীর নষ্টই
হউক, অথবা বর্তমানই থাকুক, আত্মা সৰ্ব্বদাই মুক্ত । অতীতেও
আছে যে, আত্মা সৰ্ব্বদাই মুক্তস্বভাব । ব্রহ্ম হইয়াই ব্রহ্মই প্রাপ্ত
হওয়া যায় । অতএব তুমি স্বভাবতই নিত্যমুক্ত । এখনও তুমি মুক্ত ।
যেমন স্বপ্নদ্রষ্টা স্বপ্নগত ভয়ের দ্বারাই প্রবুদ্ধ হইলে, মিথ্যাস্বরূপ সমস্ত
স্বপ্নব্যবহার বিনষ্ট হয়, সত্যস্বরূপ নিজেই অবশিষ্ট থাকে, সেইরূপ
মিথ্যাস্বরূপ ভ্রান্তিমূলক সংসার মহাস্বপ্ন ব্যবহার সমুদয় নষ্ট হইলে,
সত্যস্বরূপ আত্মা নিজেই অবশিষ্ট থাকেন ।

ননু প্রারদ্ধকর্মক্ষয়াৎ শরীরনাশঃ শরীরনাশাৎ
পুনর্জন্মাব্যভাবঃ । সর্ববিশেষরহিতং শূন্যমেব জাতম্ ।
তর্হি নৈবায়মিতি উচ্যতে । স্বভাবতস্ত্বং নিত্যমুক্ত এব ।

কিঞ্চ প্রমাণবিষয়ত্বান্নাস্তি ব্রহ্মেতি প্রসজ্যতে ।

অথ বেদপ্রশস্তং সত্যস্বরূপং স্বয়মেবাবশিষ্যতে ।
তৎ কিমর্থমঙ্গীকরণীয়ম্ । তদসৎ শৃণু ।

• নিম্মুচ্যাপি ত্বেৎ সর্পঃ স্বস্বরূপং ন মুঞ্চতি ।

নাশ্ত্যাত্মেতি চ যো হেতুরিতি বক্তুং ন যুক্ত্যতে ॥

কিঞ্চ ।

যথা চন্দ্রোইক্ষতাবেন মলিনত্বান্ন দৃশ্যতে ।

অমাবস্যাং যথা চন্দ্রঃ কর্মযোগাৎ ন দৃশ্যতে ।

মায়াযোগাৎ তথা দ্রষ্টব্যবহারো ন দৃশ্যতে ॥

অথাস্ত আদেশোনেতি নেতি অস্থলমনণ্ হুস্বমদীর্ঘ-

গুরো! প্রারদ্ধকর্মের ক্ষয় হইলে শরীর নষ্ট হয়, শরীর নষ্ট হইলে
আর পুনর্জন্ম হয় না, পুনর্জন্মভাবে সর্ববিশেষরহিত শূন্যই উৎপন্ন
হয়, অতএব আর আত্মা বলিয়া কোনও পদার্থ অবশিষ্ট থাকে কই ?
উঃ—এরূপ বলা অযুক্ত ; যেহেতু তুমি স্বভাবতঃ নিত্যমুক্তস্বরূপ ।
প্রঃ ব্রহ্ম যখন কোন প্রমাণেরই বিষয় নহেন, তখন ব্রহ্মের নাস্তিত্বই
ঘটিয়া উঠিতেছে । যদি বলেন যে, তখন বেদোক্ত সত্যস্বরূপ নিজেই
অবশিষ্ট থাকেন, তাহা স্বীকার করিবার প্রয়োজন কি ? উঃ—এ কথা
ভাল নহে, অবগণ কর । সর্প আপনার ত্বচ্ (খোলস) ত্যাগ করে
বটে, কিন্তু নিজের স্বরূপকে কখনই ত্যাগ করে না । অতএব আত্মা
নাই এ কথা বলিতে পার না । আরও দেখ, দৃষ্টিমালিন্যবশতঃ
অথবা অন্ধত্বপ্রযুক্ত যেরূপ চন্দ্র দৃশ্য হইলেন না এবং অমাবস্যাতে
কর্মযোগবশতঃ যেরূপ চন্দ্রদর্শন হয় না, তজ্জপ মায়াযোগে স্রষ্টার
ব্যবহারও অদৃশ্য হয় ।

আরও দেখ, যদি আত্মা অবশিষ্ট থাকেন, ইহা না স্বীকার করা

মলোহিতমিতি শ্রুতেঃ ।

যতোবাচো নিবর্তন্তে অপ্ৰাপ্য মনসা সহ ।

যদ্বাচা নাভূদিতমিত্যাদি নিষেধস্য সিদ্ধিনাস্তি ।
সৰ্বস্য নিষেধস্য সাবধিত্বাৎ । অতএব সত্যস্বরূপোহবশি-
ষ্যতে । যম্মিষেধদ্বারা সত্ব্তং তৎসৰ্বং প্রাপঞ্চস্য নত্বা-
অনং । যদ্য্যঅনং অসত্ব্তং ভবতি, বন্ধ্যাপুঞ্জেন কার্য্যং
কথং নিৰ্ব্বহতি । অতএব সদেব প্রমাণমাঅনং । সৎ-
সম্পত্তিঃ সম্ভাবে শ্রুতিঃ প্রমাণম্ । সদেব সৌম্যোদমগ্র
আসীৎ সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম ।

স্মৃতিরপি ।

অবিনাশি তু তদ্বিক্রি যেন সৰ্ব্বমিদং ততম্ । ইত্যাদি ।

কিঞ্চ ব্রহ্মসম্ভাবে প্রমাণাহপেক্ষা নাস্তি, স্বতঃ প্রমাণং
ব্রহ্ম, জ্ঞানদবস্থাভয়েষু প্রমাতৃত্বাব্যভিচারাত্ । কুটম্-

যায়, তবে 'ইহা (আত্মা) অতি ক্ষুদ্র পদার্থ নহেন, তিনি ক্ষুদ্র পদার্থও
নহেন, ভ্রূও নহেন, দীর্ঘও নহেন, লোহিতও নহেন।' বাক্য এবং
মন যাঁহার নিকট হইতে নিরুত্ত হয়, যাঁহাকে বাক্যদ্বারা বলা হয় না,
ইত্যাদি নিষেধ শাস্ত্রের সিদ্ধি হয় না । সকল নিষেধই একটী অবধি
আছে । অতএব তিনি সত্যস্বরূপ অবশিষ্ট থাকেন, ইহা স্বীকার্য্য ।
নিষেধদ্বারা যে অসত্তা কথিত হইয়াছে, সে সমস্তই এই মায়ী প্রপ-
ঞ্চের, আত্মার নহে । যদি আত্মারও অসত্তা হয়, তবে কাহার দ্বারা
কার্য্য নিৰ্ব্বাহ হইবে ? বন্ধ্যাপুত্রতুল্য অসৎ পদার্থ দ্বারা কোন কার্য্যই
হইতে পারে না । অতএব সত্যই আত্মার প্রমাণ । সত্যবিষয়ে
শ্রুতিতেও বহুতর প্রমাণ রহিয়াছে । বথা, শ্রুতি—'সৌম্য ! অগ্রে
সৎপদার্থই বর্তমান ছিলেন, ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞানময় এবং অনন্ত' ইত্যাদি ।
(স্মৃতি—) যিনি এই সমস্ত বিশ্ব ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন,
তাঁহাকে অবিনাশী পদার্থ বলিয়া জানিও, ইত্যাদি । অর্থাৎ ব্রহ্মের
সম্ভাববিষয়ে কোনও প্রমাণের অপেক্ষা নাই, ব্রহ্ম স্বতঃপ্রমাণ বস্তু ।

নিত্যতাসিদ্ধিঃ। সুষুপ্তৌ ব্যভিচারভীতি চেৎ ন তত্রাপি
প্রমেয়ত্বমেব নিবারয়তি। সর্বলোকঃ কথং নাহমত্র
সুষুপ্তে কিঞ্চিৎপলক্ষবানিতি ন প্রমাতৃত্বম্। অসিদ্ধস্য
হি বস্তুনঃ পরিস্থিতিং প্রতি প্রমাণাপেক্ষা ন ত্বাঙ্গনঃ।
আত্মনশ্চেৎ প্রমাণাপেক্ষাসিদ্ধিঃ।

• কস্য প্রমাতৃত্বং স্যাৎ। যস্য প্রমাতৃত্বং স এবাত্মা
ইতি নিশ্চীয়তে। ততঃ স্বতঃসিদ্ধ এবাত্মা ন প্রমাণাপেক্ষা।
যদিদং দৃশ্যজাতং তদবিদ্যয়া ক্লুতং প্রতীতিমাত্রম্
কুটস্থনিত্যতাসিদ্ধত্বাদাত্মসত্তাসামান্যমসুস্থ্যতং বর্ত্ততএব।

জাগরণাদি অবস্থাত্রয়ে কখনই আমাদেরিগের প্রমাতৃত্বের ব্যভিচার
দেখা যায় না, ইহা দ্বারা ত্রয়ের কুটস্থ নিত্যতা সপ্রমাণ হইতেছে।
যদি বল, সুষুপ্তিকালে প্রমাতৃত্বের ব্যভিচার দেখা যায়, তাহা নহে।
তখনও সমস্ত লোকে প্রমেয়েরই অভাব প্রতিপন্ন করিয়া থাকে।
সুষুপ্তি বিষয়ে সকলের এইরূপই অনুভব হয়। আমি এই সুষুপ্তি-
কালে কিছুই উপলব্ধি করি নাই, ইহাতে প্রমেয়েরই অভাব সূচিত
হয়, প্রমাতৃত্বের অভাব সূচিত হয় না *।

যে বস্তুটী অসিদ্ধ, তাহারই সিদ্ধির জন্য প্রমাণের আবশ্যক, আত্মা
সিদ্ধ বস্তু, তজ্জন্য প্রমাণের প্রয়োজন নাই। যদি আত্মারও সিদ্ধির
জন্য প্রমাণের আবশ্যক হয়, তবে কাহার প্রমাতৃত্ব হইবে বল? এক
জনের প্রমাতৃত্ব অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। যাহারই প্রমাতৃত্ব,
তিনিই আত্মা, ইহাই নিশ্চয়। অতএব আত্মা স্বতঃসিদ্ধ, তাঁহার সিদ্ধি
প্রমাণসাপেক্ষ নহে।

এই যে অবিজ্ঞানারা কল্পিত ও প্রতীতিমাত্রসিদ্ধ দৃশ্য পদার্থ সমূহ,
আত্মার সত্যই ইহাদিগের সাধারণ সত্য, সেই সত্যার এইগুলি
চিহ্নমাত্র বলিতে হইবে, নতুবা আত্মার কুটস্থ নিত্যতাসিদ্ধ হয় না।

* অবস্থাত্রয়াদির স্পষ্ট বিবরণ আত্মজ্ঞানোপদেশবিধিতে দেখুন।

নাভাবো বিদ্যতে সতঃ । অতঃ সৎ স্থূলং কার্যম্ অসৎক্ষুদ্রম্
কারণম্ । তৎ সর্বং চিদ্বিবর্তিতরূপেণ ব্রহ্মৈব ভাতি ।

তথাচ

বিস্তারঃ সর্বভূতস্য বিশেষাৰ্বিশ্বমিদং জগৎ ।

দ্রষ্টব্যমাত্মবদ্যস্মান্তস্তেদোন বিচক্ষণৈঃ ॥

যস্মাজ্জ্ঞানাদৃতে নাস্ত্যর্থসত্তা তস্মাজ্জ্ঞানন্তু কথম্
একং বহুধাকারম্ । শৃণু । অনির্বাচ্য মহতী মায়া লক্ষণা-
শক্তিঃ যথা নানাভাবং নয়তি ।

তথাচ শ্রুতিঃ । ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপং দৈবতং । নমু-
দ্রাবেতৌ ব্রহ্মণোরূপ ইত্যুক্তত্বাৎ বাস্তবং দ্বৈতং ভবতু ।
মৈবম্ অবিদ্যায়া কৃতত্বাদ্ভৈতমৈব ন বাস্তবম্ । তথাচ ।
যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি তদিতর ইতরং পশ্যতি ইতর
ইতরং জিহ্বতি যত্র তু অস্য সর্বং আত্মৈবাত্মনঃ তৎ কেন

সংপদার্থের বিনাশ নাই, অতএব এই কার্যসমূহ স্থূল ও অসৎ, ইহা-
দিগের কারণস্বরূপ আত্মাই সৎ ও সূক্ষ্ম । এই কার্যসমূহ যখন
চৈতন্যের বিবর্তমাত্র, তখন ইহারাও ব্রহ্মস্বরূপ । এইরূপই কথিত
হইয়াছে, যথা,—এই সমস্ত বিশ্বই সর্বভূতাত্মক বিষ্ণুর বিস্তৃতিমাত্র,
অতএব পণ্ডিতগণ আত্মার ন্যায় তাহাদিগের অভেদ দর্শন করিবেন ।
জ্ঞানব্যতিরেকে কোন বস্তুর সত্তাই সিদ্ধ হয় না, অতএব জ্ঞানই বস্তুও
সংপদার্থ । যদি বল, এক জ্ঞান কি রূপে নানাপ্রকার আকার ধারণ
করে? তবে তাহা অবগণ কর । অনির্বাচনীয় মহতী মায়াশক্তিই এই
জ্ঞানকে নানাপ্রকারে বিকল্পিত করে । শ্রুতিতে ইহাই উক্ত হই-
য়াছে, যথা,—‘পরমৈশ্বর্যাসম্পন্ন আত্মা মায়াধারাই বহুরূপ প্রাপ্ত হইয়া-
যদি বল যে, যখন গীতাদিতে উক্ত হইয়াছে যে, এই দুইটীই ব্রহ্মের
রূপ, তখন বাস্তবিকই দ্বৈত হউক না কেন? না, এরূপ বলিও না; যখন
দ্বৈত অবিচ্ছিন্ন, তখন তাহা বাস্তবিক নহে । তজ্জন্তু শ্রুতি বলিতে-
ছেন, যে যখন দ্বৈতবৎ প্রতীতি থাকে, সেই স্থলেই অস্ত্রে অস্ত্রকে

কং পশ্যেৎ কেন কং জিত্বেৎ যেনেদং সৰ্বং বিজাতং
তৎ কেন বিজানীয়াৎ নান্যোহস্তি শ্রোতা নান্যোহস্তি
দ্রষ্টা নান্যোহস্তি বিজাতা যদয়ং সৰ্বমাত্মা বিজাতারমেব
কেন বিজানীয়াদিতি । এতৎ সৰ্বমখিলমাত্মৈশ্চ অতন্তুস্তা-
সকং নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবং প্রত্যক্চৈতন্যমেবাত্মা
তথ্যমিতি বেদান্তবিদমুভবঃ । অতিগুরুপ্রসাদেন জায়মান-
ব্রহ্মাপরোক্ষরূতিসাধনে প্রবুদ্ধ্য সৰ্বমিথ্যাভূতে অপ্র-
মেয়ং স্বয়মেবাবশিষ্যতে । মায়ানিদ্রায়াঃ প্রবুদ্ধঃ সন্
জীবমুক্তঃ । প্রারন্ধকৰ্ম্মজনিত ফলাবধিলোকমমুগৃহ্ণন্
পূৰ্ববতিষ্ঠতি । শাস্ত্রমপি ।

জ্ঞাত্বাপ্যসৰ্পং সৰ্পোখং যথা কম্পং ন মুঞ্চতি ।

বিধ্বস্তা-খিলমোহোহপি মোহকার্য্যং তথ্যমনি ॥

দর্শন করে, অত্রে অস্তকে আত্মাণ করে, যখন সকলই আত্মস্বরূপ হইয়া
যায়, তখন কাহাৱারা কাহাকে দেখিবে? কাহাৱারাই বা কাহাকে
আত্মাণ করিবে? যিনি এই সমস্ত জানিলেন, তাঁহাকে আর কিসের
দ্বারা জানিতে পারিব? অত্রে কেহ শ্রোতা নাই, অত্রে কেহ দ্রষ্টা নাই,
অত্রে কেহ বিজাতা নাই, বেহেতু এ সমস্তই আত্মা । ওহে! বিজ্ঞা-
তাকে আবার কিসের দ্বারা জানিতে পারা যাইবে? ইত্যাদি ।

এ সমস্তই আত্মা; অতএব জগতের ভাসক নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত-
স্বভাব সৰ্বব্যাপী চৈতন্যস্বরূপ আত্মাই সত্য, ইহাই বেদান্তবিদ ব্যক্তির
অমুভব । গুরু অতিশয় অনুগ্রহ হইলে যখন ব্রহ্মসাক্ষাৎকার
সাধনদ্বারা শিষ্য প্রবেশিত হইয়া উঠেন, তখন এ সকল মিথ্যা
হইয়া যায় ও অপ্রমেয়স্বরূপ নিজ আত্মাই অবশিষ্ট থাকেন । তখন
মায়ানিদ্রার অবসান হয় ও তিনি জাগরিত হইয়া জীবমুক্তরূপে
লোকদিগকে অনুগৃহীত করিয়া প্রারন্ধকৰ্ম্মফলপর্য্যন্ত দেহ ধারণ করিয়া
অবস্থিত করেন । শাস্ত্রেও কথিত হইয়াছে, যথা—রজ্জু সৰ্প নহে,
ইহা জানিলেও যেমন সৰ্পভয়জনিত কম্প ত্যাগ হয় না, সেইরূপ

অস্য জীবন্মুক্তস্য দেহধারণং লোকস্যোপকারার্থম্
ইতি ।

প্রতিরিপি । আসনাচ্ছাদনশরীরং নোপভোগা-
র্থায় চ পরিগ্রহেৎ । ভো ভগবন্ ! লোকস্য কোপকারঃ ।
উপকারস্ত্রিবিধশ্চেতি । তৎ কথম্ । ইত্থং । দর্শনং ভজনং
সম্ভাষণঞ্চৈতি । দর্শনেন পাপক্ষয়ো ভবতি, ভজনেন
চোত্তরোত্তরং বুদ্ধিঃ সম্ভাষণেন শ্রেয়ো মোক্ষো ভবতি ।
এবং নিত্যশুদ্ধবুদ্ধিসুসত্যস্বভাবস্বরূপোহহম্ । এবং
বিধো বোধঃ । আচার্য্যপ্রসাদাদজ্ঞানপ্রবুদ্ধঃ সংসারবিনি-
মুক্তো ভবতি ।

প্রতিরিপি । আচার্য্যবান্ পুরুষোবেদ, আচার্য্যাদেব
ষিধ্যা বিদিতা তরতি শোকমাত্মবিং ।

সমস্ত মোহের ধ্বংস হইলেও আত্মার মোহকার্য্য দেহের অবসান
হয় না ।

জীবন্মুক্তের দেহধারণ কেবল লোকের উপকারার্থ । প্রতিতেও
উক্ত হইয়াছে যে, আসন, আচ্ছাদন এবং নিজ শরীরকে নিজের উপ-
ভোগের জন্ত গ্রহণ করিবে না ।

ভগবন্ ! জীবন্মুক্ত কর্তৃক লোকের কি উপকার সাধিত হয় ?
উপকার তিন প্রকার । কি কি তিন প্রকার ? দর্শন, ভজন এবং
সম্ভাষণ, এই তিন প্রকার । তাঁহার দর্শনে লোকের পাপক্ষয় হয়,
ভজনে উত্তরোত্তর অভ্যাস হয় এবং সম্ভাষণ দ্বারা কল্যাণময়
মোক্ষলাভ হয় ।

এইরূপে আমি নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধি মুক্ত সত্য-স্বভাব, এই প্রকার জ্ঞান
উৎপন্ন হয় এবং শুদ্ধ অমুগ্রহে অজ্ঞান মিথ্যা হইতে জাগ্রিত হইয়া
সংসার বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ হইয়া থাকে ।

প্রতিতেও উক্ত হইয়াছে, বধা,—যাঁহার গুণ আছেন তিনি
জ্ঞানপ্রাপ্ত হন, গুণ হইতেই বিভালাভ করিয়া আত্মবিং ধ্বংস হইতে
মুক্তির লাভ করেন ।

ক্ষীয়ন্তে চাস্য কৰ্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাহবরে ।
জ্ঞানান্নিঃ সৰ্বকৰ্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা ।
ব্রহ্মবিদ্বদ্বৈব ভবতি । ইদানীমন্যবিদ্যোপাসনে দোষ-
মাহ । অন্যবিদ্যাঃ ক্রিয়া উপদিশন্তি, কালান্তরে অনিত্য-
ফলতাং দর্শয়ন্তি ।

শ্রুতিরপি । সৰ্ববিদ্যা ক্রিয়াপরা যদি ক্রিয়াফলং
মৌক্ষে ভবেদনিত্যত্বং প্রসজ্যতে ঘটবৎ স্বর্গাদিন্সাদিতি
অয়মেবার্থঃ ।

শ্রুতিরপ্যাহ । তথেহ কৰ্ম্মজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে
এবমেবামুত্র পুণ্যজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে ইতি ।

স্মৃতিরপি । ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি । অত
আচরণে দুঃখং ফলে স্পর্দ্ধা দুঃখং ভোগান্তে পতনং দুঃখ
মেবমন্যবিদ্যোপাসনে দুঃখাৎ দুঃখ মাপ্নোতি ।

স্মৃতিতেও যথা,—‘পরাবরস্বরূপ আত্মার দর্শন হইলে সমস্ত
কর্ম্মের ক্ষয় হয় ।’ ‘জ্ঞানরূপ অগ্নি সমস্ত কর্ম্মকেই ভস্মসাৎ করিয়া
থাকে ।’ ব্রহ্মজ্ঞ ব্রহ্মই হন ।

এক্ষণে অত্র বিদ্যোপাসনার দোষ কথিত হইতেছে । অত্র বিদ্যা
ক্রিয়ার উপদেশ প্রদান করে, ক্রিয়াসমূহ কতকাল পরে অনিত্য ফল
প্রদান করে । শ্রুতিতেও ক্রিয়া কখন মুক্তিফল প্রদান করিতে পারে
না । যদি মুক্তি ক্রিয়ার সাধ্য হয়, তবে তাহারও অনিত্যতা ঘটয়া
উঠে । যাহা ক্রিয়াসাধ্য সে সমস্তই অনিত্য দেখা যায়, যেমন ঘট
প্রভৃতি । সুতরাং এইরূপ ক্রিয়ার ফল স্বর্গাদিও অনিত্য তাহাতে
সন্দেহ নাই । শ্রুতিও বলিতেছেন যে, যেমন ইহলোকে কর্ম্মাজিত
অধিকারের ক্ষয় হয়, সেইরূপ পরলোকেও পুণ্যজিত লোকের ক্ষয়
হইয়া থাকে । স্মৃতিতে যথা,—‘পুণ্যের ক্ষয় হইলে স্বর্গবাসিগণ
আবার মর্ত্যলোকে প্রবেশ করেন ।’

অতএব কর্ম্মের আচরণকালে অনুষ্ঠান দুঃখ, ফলকালে স্পর্দ্ধাদুঃখ,

শ্রুতিরপি । মর্ত্যঃ স যত্নমাপোতি যইহ নানৈব
পশ্যতি যোহন্যদেবতানুপাসতে স দেবানাং পশুঃ ।
অন্যোহন্যাবন্যোহমস্মাত্যুপাসতে ন স বেদ যথা পশুঃ ।
তস্মাদন্যবিদ্যাং পরিত্যজ্য ইমামধ্যাত্মবিদ্যামাশ্রয় । সা
বিদ্যা কীদৃশী ।

অত্র শ্রীভগবতৌক্তম্ ।

রাজবিদ্যা রাজগুহ্যং পবিত্রমিদমুত্তমম্ ।

প্রত্যক্ষাবগমং ধর্মং সূক্ষ্মং কৰ্ত্তব্যম্ ॥

কিঞ্চ যথা অগ্নিহোত্রাদীনাম্ স্বর্গাদিকলং দর্শয়তি ।

শ্রুতিরপি তথা ব্রহ্মবিদ্যাবিজ্ঞানাদপি পরমপুরুষার্থং
দর্শয়তি ।

শ্রুতিরপি শ্রুতয়োব্রহ্মবিদ্যানন্তরং মোক্ষং প্রদর্শ-

ফলভোগের পর পতনদুঃখ, এইরূপ কর্মে কেবলই দুঃখ, স্মৃতির
অন্ত বিচার উপাসনায় দুঃখের পর দুঃখই লাভ হয় ।

অতিও ইহা বলিয়াছেন, যথা,—সেই মর্ত্য যত্ন-প্রাপ্ত হয় যে
সংসারে নানাভাবে দর্শন করে, যে অত্র দেবতার উপাসনা করে সে
দেবতাদিগের পশু-স্বরূপ । যে উনি অত্র এবং আমি ও অন্য এই
প্রকার ভাবে উপাসনা করে, সে পশুর স্থায় অজ্ঞ । অতএব অত্র
বিজ্ঞা পরিত্যাগপূর্বক এই অধ্যাত্ম বিচারই আশ্রয় করা বিধেয় ।
গুরো! সে বিজ্ঞা কি প্রকার? তাহা ভগবানই বলিয়াছেন, যথা,—
ইহা বিচার রাজা, ইহা গোপনীয় বস্তুর শ্রেষ্ঠ, পবিত্র ও সর্বোত্তম ।
ইহাই সাক্ষাৎ ধর্ম, ইহার সাধন অতি সুখকর এবং ইহা অক্ষয় ।

অথবা অতিতে, যেমন অগ্নিহোত্রাদি কর্মের স্বর্গাদিরূপ ফল
প্রদর্শিত হইয়াছে, সেইরূপ ব্রহ্মবিজ্ঞা-বিজ্ঞান ছইতেই পরমপুরুষার্থ-
রূপ মুক্তিফল কথিত হইয়াছে । সমস্ত অতিতেই ব্রহ্মবিজ্ঞালাভের
পরক্ষেণেই মোক্ষপ্রাপ্তি প্রদর্শিত হইয়াছে এবং কর্মের পরক্ষেণে
মোক্ষলাভ নিবারণিত হইয়াছে ।

য়ন্তি । মধ্যে কার্য্যানন্তরং বারয়ন্তি । ব্রহ্মবিদ্যাপোতি
পরমিতি বেদানুশাসনম্ ।

বেদানুশাসনমিতি । অথ শঠানাং ধূর্তানাং অশ্রদ্ধ-
ধানানাং নাস্তিকানাং উৎপথগামিনাম্ এতাং বিদ্যাং ন
প্রকাশয়েৎ ।

• যস্য দেবে পরা ভক্তির্ধৃতা দেবে তথা গুরৌ ।

তস্মৈতে কথিতা হৃথ্যাঃ প্রকাশস্তে মহাত্মনঃ ॥

ইতি শ্রুতেঃ ।

ইতি শ্রীমৎক্ষিপ্তবেদান্ত-শাস্ত্র-প্রক্রিয়ায়াং শ্রীমৎ-

পরমহংস-পরিব্রাজকচার্য্য-শ্রীমচ্ছঙ্করকৃত-

বহির্মুখান্ত-প্রকরণ-মজ্জানবোধিনী-

অধ্যাত্মবিদ্যোপদেশ-বিধিঃ

সমাপ্তঃ ।

‘ব্রহ্মবিৎ পরমপুরুষার্থ লাভ করেন’ ইহাই বেদের অনুশাসন ।

এই অধ্যাত্ম বিদ্যোপদেশ শঠ, ধূর্ত, অশ্রদ্ধালু, নাস্তিক এবং উৎ-
পথগামী ব্যক্তিদিগের নিকট প্রকাশ করিবে না । কারণ, শ্রুতি
বলিতেছেন,—যাঁহ্মার দেবতার প্রতি পরমভক্তি, যেমন দেবতার
প্রতি তেমনি গুরুও প্রতি একান্ত ভক্তি, সেই মহাত্মার নিকট
কথিত হইলেই এই সমস্ত অর্থ প্রকাশিত হয় ।

ইতি শ্রীমৎ পরমহংস পরিব্রাজক শঙ্করাচার্য্য-রচিত সংক্ষিপ্ত-

বেদান্তপ্রক্রিয়া-গ্রন্থে বহির্মুখান্তপ্রকরণ মজ্জানবোধিনী

অধ্যাত্মবিদ্যোপদেশবিধি সমাপ্ত ।

ওঁ তৎসৎ ।

ভ্রম সংশোধন ।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১	১৯	ও'কার	ওঁ'কার
২	১৮	উদ্দেশ্য	অভিধেয়
২	৩	বিষয়বিষয়ীভাব	বিষয়বিষয়িভাব
২	১৯	ঐ	ঐ
৩	৭	তদনন্তরং	তদন্তরঙ্গ
৩	১২	শ্রদ্ধাসম্পন্ন এবং	শ্রদ্ধাসম্পন্ন, যতি এবং
৩	২৫	শ্রদ্ধাবান্	শ্রদ্ধাবান
৪	১৮	এ বিষয়ে	{ বৈরাগ্য যুক্ত না হইলেও অধিকারিত হয় না, এবিষয়ে
৭	১১	দেহ হইতে আত্মার	আত্মা হইতে দেহের
৭	১২, ১৩	ঐ	ঐ
৭	১৪	প্রতিজ্ঞাবাক্য	হেতুযুক্ত প্রতিজ্ঞাবাক্য
৭	১৫	প্রতিজ্ঞাবাক্যের	ঐক্য প্রতিজ্ঞাবাক্যের
৯	১৬	উপলব্ধ	উপলব্ধ
৭	১৭	প্রতিজ্ঞাবাক্য	হেতুযুক্ত প্রতিজ্ঞাবাক্য
১৪	৮	প্রথমে	প্রথমে
১৬	১৪ ১৫	{ দৃশ্য প্রদীপের ন্যায় এবং করণ	{ দৃশ্য এবং পদার্থের ন্যায় করণ
২২	১৫	সম্বন্ধকে	সম্বন্ধ প্রদর্শনকে
২৩	৯	বস্তুর	অবস্থার
৩০	১২	হা সিদ্ধই	ইহা সিদ্ধ
৪৬	৬	উভয়বিধেয়ৈক্যগোচরত্বঃ	উভয়বিধেয়ৈক্য- গোচরত্বঃ

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৪৯	২১	মৃণা	মৃণা
৫৭	১৯	অখিনীকুমারবর ও বামু অখিনীকুমারবর, বরুণ ও বামু	
৬১	৬	চন্দ্র	ইন্দ্র
৬৪	২৪	অবস্থা	জাগ্রদাবস্থা
৬৮	১৫	উত্তমরূপ	উত্তররূপে
৮৮	২২	সে	সেই

এই খণ্ডে একখানি প্রবন্ধ সম্পূর্ণ হইয়াছে, তজ্জন্ত শুদ্ধিপত্র দেওয়া গেল। অন্যগুলিতে ঐরূপ হয় নাই, শেষে শুদ্ধিপত্র দেওয়া যাটবে। ভ্রমের হাত এড়ান অসাধ্য ; বাহা কিছু ফ্রটি থাকিল পাঠকবর্গ সংশোধন করিয়া লইবেন। যদি কোথাও বিশেষ ভ্রম লক্ষ্য হয় তবে তাহা জানাইলে পরম বাঞ্ছিত হইবে।

ওঁ হরিঃ

হস্তামলক ।

শঙ্করকৃত ভাষ্য

এবং

মূল ও ভাষ্যের অনুবাদসহিত ।

শ্রীযুক্ত শশিভূষণ বিদ্যাবিনোদ কর্তৃক

অনুবাদিত

এবং

শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ বসু কর্তৃক

প্রকাশিত ।

কলিকাতা ।

ফার্ডিন প্রেসে শ্রীযুক্ত বাবু পি, এম্, সুর এবং কোং

দ্বারা মুদ্রিত ।

সন ১২৯৩ সাল ।

CALCUTTA :

Printed by P. M. Soor & Co.

Crown Press, 2, Goabagan Street.

বিজ্ঞাপন।

হস্তামলকশীর্ষক ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি অতি প্রসিদ্ধ। ইহাতে ১৪৮১
মাত্র শ্লোক আছে। শ্লোক কয়টি এত প্রাঞ্জল ও উদারবিশদার্থ-
সম্পন্ন যে দেখিলেই চিত্ত আকৃষ্ট হয় ও প্রাচীন লেখকের রচিত
বলিয়া বিশ্বাস জন্মে। এই জন্তই গ্রন্থখানি পণ্ডিত সমাজে এত
আদর লাভ করিয়াছে এবং এই জন্যই শঙ্করাচার্য্য উপনিষদাদি
অন্যান্য গ্রন্থের ন্যায় ইহারও ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। ভাষ্য যে
শঙ্কররচিত তাহা দেখিবামাত্র বুঝা যায়; যিনি গীতাভাষ্য বা
উপনিষদ্ ভাষ্যাদি পাঠ করিয়াছেন, তিনি এই ক্ষুদ্র ব্যাখ্যাটির অংশ-
বিশেষ পাঠ করিলে কখনও ইহাকে তাহাদের মহোদর বলিয়া
সন্দেহ করিতে ইচ্ছুক হইবেন না। বিচারের সেই চাতুর্য্য, সিদ্ধান্তের
সেই স্থিরতা এবং ব্যাখ্যার সেই পদ্ধতি, সমস্তই এই ক্ষুদ্র পোটিকার
ক্ষুদ্রাকারে সম্মিলিত দেখিতে পাইবেন। আমরা আন্তরিক প্রজ্ঞা-
সহকারে মূল ও ভাষ্য উভয়ের অনুবাদ করিয়াছি ও ভাবগুলি সম্পূর্ণ-
রূপে প্রকাশ করিতে সবিশেষ যত্ন করিয়াছি। ক্লতকার্য্যতার আশা
অতি অল্প; পাঠকগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক দর্শন করিবেন।

হস্তামলকের রচনাকাল বা রচয়িতাদের নির্ণয়ে হস্তক্ষেপ করা
আমাদের ইচ্ছা নহে, তবে এ সম্বন্ধে একটি সুন্দর গণ্য শঙ্করবিজয়-
নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, একটু প্রয়োজনবশত তাহার উল্লেখ
করা গেল। ঐ গণ্য অনুসারে ইহার রচয়িতারই নাম হস্তামলক,
তাঁহার নামেই গ্রন্থের নামকরণ হইয়াছে। তিনি পূর্ব্বজন্মে যোগী
ছিলেন; পরে কোন আশ্চর্য্য দৈব কারণে পূর্ব্বশরীরপরিত্যাগে বাধ্য
হইয়া একটি সুন্দর শিশুর আকারে এক তীর্থবাসী ব্রাহ্মণের গৃহে
কিছুদিন বাস করিতেন। তাঁহার বালমূলভ ক্রীড়াশক্তি বা চপলতা
কিছুই দৃষ্ট হইত না এবং কথা কহিবার বয়স হইলও তিনি কাহা

ও সহিত বড় একটা কথাও কহিতেন না। পুত্রের অদ্ভুত ডাব দেখিয়া পিতামাতা অতিশয় উদ্ভিষ্ট ছিলেন। দৈবাৎ ক্রমে ঐ সময় বিখ্যাত কীৰ্ত্তি শঙ্করাচার্য্য ভ্রমণ করিতে করিতে শিষ্যসমভিব্যাহারে উক্ত তীর্থে উপস্থিত হন। তাহা শুনিয়া ব্রাহ্মণ অতিযত্নে আচার্য্যকে আপন আলয়ে লইয়া যান ও শিশুটিকে সম্মুখে আনিয়া তাহার বিষয় অবগত করান। শঙ্কর শিশুকে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক অবিলম্বেই ব্রহ্মতত্ত্ব বলিয়া অবধারণ করেন ও গ্রন্থারস্তের দুইটা শ্লোকে তত্ত্ব-বিষয়ক প্রশ্ন সহকারে সম্ভাষণে প্রবৃত্ত হন। শিশুও আচার্য্যের প্রভাব অবগত হইয়া পরবর্তী দ্বাদশটি শ্লোকে অনুরূপ উত্তর প্রদান করেন এবং শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া পরিণামে তাঁহার সমভিব্যাহারী হন।

গম্পটী বেশ সুন্দর, কিন্তু এক কথা এই যে, শঙ্করবিজয় গ্রন্থে ঐ স্থানে মুদ্রিত শ্লোক কয়টির পরিবর্তে কয়েকটা বিভিন্ন শ্লোক লিখিত হইয়াছে। তাহাদের রচনা যেমনই হউক, শঙ্কর যখন মুদ্রিত শ্লোক কয়টিরই ভাষ্য করিয়াছেন, তখন সে গুলিকে পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থকারের স্বরচিত বলিয়াই বিশ্বাস জন্মে। এ ভিন্ন ও আর একটি কথা এই যে, ভাষ্যপ্রারম্ভে ভাষ্যকার এসঙ্গক্রমে মুদ্রিত শ্লোককয়টির রচয়িতাকে প্রাচীন ও প্রামাণিক আচার্য্য বলিয়া স্পষ্টতঃ নির্দেশ করিয়াছেন। যিনি শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন তাঁহাকে আচার্য্য বলিয়া উল্লেখ করা এবং তদীয় গ্রন্থের ব্যাখ্যা করা উভয়ই অসঙ্গত। এই সকল দেখিয়া স্পষ্টই অনুমান হয় যে, ইহার মধ্যে কিছু রহস্য আছে। বাহা হউক তাহার আলোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে; বর্ত্তমান সত্যিক গ্রন্থখানি পণ্ডিত-সমাদৃত বলিয়াই আমরা অনুবাদ-সহিত প্রকাশ করিলাম।

পরিশেষে সামান্য বিজ্ঞাপন এই যে, যদি কোথাও ভ্রমাদি লক্ষিত হয়, তবে অনুগ্রহপূর্ব্বক জানাইলে বাধিত হইব। ইতি

কলিকাতা,
জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৩।

ওঁ হরিঃ ।

হস্তামলকং ।

কস্তুং শিশো কস্য কুতোহসি গস্তা
কিংনাম তে ত্বং কুত আগতোহসি ।
এতদ্বদ ত্বং মম সুপ্রসিদ্ধং
মৎপ্রীতয়ে প্রীতিবিরুদ্ধনোহসি ॥ ১ ॥
নাহং মমুয্যো ন চ দেবযক্ষো
ন ব্রাহ্মণকক্সিয়বৈশ্যশূদ্রাঃ ।
ন ব্রহ্মচারী ন গৃহী বনস্থো
ভিক্ষুনচাহং নিজবোধরূপঃ ॥ ২ ॥

শিশু ! তুমি কে ? কাহার সন্তান ? কোথায় গমন
করিবে ? তোমার নাম কি ? তুমি কোথা হইতেই বা
আসিয়াছ ? এই প্রশ্নগুলির যথার্থ উত্তর প্রদান করিয়া
আমাকে সন্তুষ্ট কর ; তোমাকে দেখিয়া আমার বড়
প্রীতি হইতেছে ॥ ১ ॥*

আমি মমুয্য নহি ; দেবতা বা যক্ষও নহি ; ব্রাহ্মণ,
কক্সিয়, বৈশ্য অথবা শূদ্রও নহি ; ব্রহ্মচারী, গৃহী বান-
প্রস্থ বা সন্ন্যাসীও নহি ; আমি নিজবোধরূপ ॥ ২ ॥

* এই শ্লোকটী শুদ্ধ আখ্যায়িকার মুখবন্ধ, পরের শ্লোকটীও তত্ত্ব-
বর্ণনের উপক্রমমাত্র, উজ্জনা আচার্য্য এতদ্বিধীর ব্যাখ্যা অনাবশ্যক বোধ
করিয়াছেন । আচার্য্যের তত্ত্বরসপিপাসু হৃদয় আখ্যায়িকারদে আকৃষ্ট
হয় নাই ।

নিমিত্তং মনশ্চক্ষুরাদিপ্রবৃত্তৌ
নিরস্তাখিলোপাধিরাকাশকল্পঃ ।

শাক্তরভাষ্যম্ ।

যশিন্ জ্ঞাতে ভবেৎ সৰ্ব্বং বিজাতং পরমাত্মনি ।

তং বন্দে নিত্যবিজ্ঞানমামন্দমজমব্যয়ং ॥

যদজ্ঞানাদভূৎ দ্বৈতং জ্ঞাতে যশ্মিন্নিবর্ততে ।

রজ্জুসৰ্পবদভ্যন্তং তং বন্দে পুরুষোত্তমং ॥

যস্যোপদেশদীৰ্ঘিত্যা চিদ্রাস্মা নঃ প্রকাশতে ।

নমঃ সদ্গুরবে তস্মা অবিদ্যাস্তভাস্তে ॥

ইহ খলু সৰ্ব্বজ্ঞভোঃ সুখং যে ভূয়াৎ দুঃখং মাছুদিতি স্বরসতঃ
সুখোৎপাদিংসাদুঃখজিহাসে ভবতঃ তত্র কশিৎ পুণ্যাতিশয়শালী
অবশ্যস্তাবিহুঃখাবিনাকৃতত্বাৎ অনিত্যত্বাচ্চ বিবরসুখং দুঃখঃপক্ষে

আলোকময় সূর্য্য যেমন লোকের গমনাগমনাদি
চেষ্টার কারণ, সেইরূপ যিনি আমাদের গের মনশ্চক্ষুরাদি

ঐহাকে জানিতে পারিলে সমস্তই জানা হয়, সেই সন্নিদানন্দ,
অনাদি, অনন্ত, পরমাত্মাকে বন্দনা করি। ঐহাকে না অবগত
হওরাতেই রজ্জুতে সৰ্পভ্রমের ন্যায় দ্বৈতভ্রম জন্মিয়াছে, ঐহাকে
অবগত হইলে ইহা একেবারে বিনষ্ট হইয়া যায়, সেই পুরুষপ্রধানকে
ভজনা করি। ঐহার উপদেশরূপ কিরণপুঞ্জে আমাদের গের চিদ্রাস্মা
প্রকাশিত হন, সেই অজ্ঞানতিমিরনাশক সূর্য্যরূপ সদ্গুরুকে
মমত্ব করি।

সংসারে সকল প্রাণীরই অভাবতঃ সুখোৎপাদনেচ্ছা ও দুঃখপরি-
ত্যাগেচ্ছা জন্মিয়া থাকে ; আমার সুখ হউক ও দুঃখ না হউক ইহা
সকলেই কামনা করেন। তদ্ব্যতীত যে ব্যক্তি পুণ্যাতিশয়শালী মহাত্মা
ভাঁহার বিবরসুখে এসন্নতা লাভ হয় না ; তিনি দেখেন যে বিবর সুখ
অনিত্য এবং অবশ্যস্তাবী দুঃখজালে সৰ্ব্বদাই জড়িত ; তজ্জন্য তিনি

রবিলোকচেষ্ঠানিমিত্তং যথা যঃ

স নিত্যোপলব্ধিস্বরূপোহহমাত্মা ॥ ৩ ॥

নিঃক্ষিপ্য সংসারাদত্যন্তং বিরজ্যতে বিরক্তঃ সংসারহানৌ যততে
সংসারস্য চাত্মস্বরূপাজানহেতুত্বাৎ আত্মজানারিরিত্তিরিতি তৎ প্রত্যাহ-
জানমুপাধিশ্রুত্যাচার্য্যঃ । নমু সর্বত্র এতাদৌ শিষ্ঠানামিষ্টদেবতা-
নমস্কারস্ততিপূৰ্ণিকা প্রকৃতিকপলভ্যাতে অয়ঞ্চ বিনা স্তুতিনমস্কারং
প্রবর্তমানোহশিক্ষিত্বাননবধেয়বচনঃ প্রসজ্যেত । ন স্তুতিনমস্কারয়োঃ
বিধ্যাৎ ত্রিবিধৌ স্তুতিনমস্কারৌ কারিকৌ বাচনিকৌ মানসৌ চেতি ।
অত্র কারিকবাচনিকয়োঃরতাবেহপি পরমশিক্ষিত্বাদাচার্য্যস্য প্রামা-
ন্যসা-

ইন্দ্রিয়বৃন্দেৰ চেষ্ঠার কারণমাত্র, পরমার্থতঃ যিনি অখি-
লোপাধিশূন্য আকাশ-সদৃশ নিক্ষেপ পদার্থ, আগি সেই
নিত্যপ্রবোধস্বরূপ আত্মা ॥ ৩ ॥

ইহাকে হুঃখপক্ষেই নিক্ষেপ করিয়া সংসারে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া
উঠেন । বিরক্ত হইলে এই সংসারবৃন্দেৰ বিনাশে তাঁহার বহু উপ-
স্থিত হয় । আপনার যাহা স্বরূপ তাহার অজানই সংসারবৃন্দেৰ কারণ
সুতরাং আত্মস্বরূপেৰ জ্ঞান হইলেই সংসার নিরুদ্ধ হইবে, তজ্জন্য
আচার্য্য (হস্তামলককার) সেইরূপ ব্যক্তিৰ উপকারেচ্ছায় আত্মজানো-
পদেশ প্রদান করিতেছেন ।

সর্বত্রই দেখা যায় যে সাধু প্রামাণিক প্রত্নকারগণ অপ্রো ইষ্ট
দেবতাকে নমস্কার বা স্তুতি করিয়া প্রত্ন রচনার প্রবৃত্ত হইয়াছেন,
এই প্রত্নকার স্তুতি বা নমস্কার বিনা প্রবৃত্ত হইয়া তাহার অন্তথা করি-
য়াছেন সুতরাং কেহ হয়ত আশঙ্কা করিতে পারেন যে ইমি প্রামাণিক
নহেন এবং ইহঁর বাক্য মনোযোগ করাও উচিত নহে । এরূপ
আশঙ্কা করা অনুচিত, যেহেতু স্তুতি বা নমস্কার তিন প্রকার হইতে
পারে ; কারিক বাচনিক ও মানসিক ; এতলে কারিক বা বাচনিক
না থাকিলেও প্রত্নকার যে মানসিক স্তুতি নমস্কার করিয়াছেন তাহা

বিষয়েন পরিসমাশ্লেষ মানসজ্ঞানমন্ত্ৰাবকাৰ্ণীদয়মাচার্য ইত্যব-
গম্যতে । যৎকিঞ্চিদেৎ প্রকৃতমনুসরামঃ । নিমিত্তমিত্যাदि ।

মনশ্চ চক্ষুশ্চ মনশ্চক্ষুযো তে আদিনিী যেযাংতানি মনশ্চক্ষুরাদীনি ।
আদিশব্দঃ প্রত্যেকমভিগম্যতে ততশ্চারণমর্থো ভবতি মনআদীনাং
মনোবুদ্ধাহঙ্কারচিত্তানাং চতুর্গাং অন্তকরণানাং তথা চক্ষুরাদীনাং
চক্ষুশ্চক্ষোজিহ্বানাসিকানাং পঞ্চবুদ্ধোজ্জিহ্বাণাং এবং বাৎপাণিপাদ-
পায়ূপস্থানাং পঞ্চকর্মেজ্জিহ্বাণাং প্রবর্তো মন্বব্যাপারে নিমিত্তং হে-
তুর্ঘঃ সোহহম্যস্মেতি । নিত্যোপলব্ধিস্বরূপঃ নিত্য চাসাবুপলব্ধি-
শ্চেতি সা স্বরূপং যস্য স তথোক্তঃ । রবিরাদিত্যো যথা যেন প্রকারেণ
প্রকাশকত্বেন লোকানাং চেক্টোরাং পরিম্পন্দনে নিমিত্তং তথৈবাধিষ্ঠা-
ত্বেন যো নিমিত্তমিত্যর্থঃ । ইয়ঞ্চায়জ্ঞানে উপায়ত্বে দর্শিতা প্রক্রিয়া

নিশ্চয়ই অনুমিত হইতেছে ; কারণ আচার্য্য অতিপ্রামাণিক বলিয়া
গৃহীত এবং প্রবৃ ও নির্ঝিয়ে পরিসমাণ্ড হইয়াছে । যাঁহা ইউক, ইহা
সামান্য কথা ; ইহার বিচারে কল কি ? আমরা প্রকৃতবিষয়ের বিব-
রণে প্রবৃত্ত হইলাম । নিমিত্ত ইত্যাদি । মন এবং চক্ষু মনশ্চক্ষু, তাহার
উভয়ে যাঁহাদিগের আদি তাহারাই মনশ্চক্ষুরাদি । এখানে আদি
শব্দের মন এবং চক্ষু প্রত্যেকের সহিত সম্বন্ধ গ্রহণ করিতে হইবে ;
সূত্ররূপে এই অর্থ হইতেছে যথা—মন প্রভৃতি করিয়া চারিটা
অন্তরিস্ত্রিঃ অর্থাৎ মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত, এইরূপ চক্ষু প্রভৃতি
করিয়া দশটা বাহ্যেস্ত্রিঃ অর্থাৎ চক্ষু, ত্বক্, কর্ণ, জিহ্বা এবং নাসিকা
এবং বাহু, হস্ত, পদ, পায়ু ও উপস্থ এই সমুদয়ের যে প্রবর্তি অর্থাৎ
নিজ নিজ ব্যাপারের চেক্টা তদ্বিষয়ের যাঁহা হেতু আমি সেই আত্মা ।
আমি নিত্যোপলব্ধিস্বরূপ, নিত্য অর্থাৎ অনাদি এবং অনন্ত যে উপলব্ধি
অর্থাৎ অনুভব বা চৈতন্য, তাঁহাই যাঁহার স্বরূপ আমি সেই প্রকার ।
স্বর্ঘ্য বস্তুর প্রকাশকমাত্র, লোকের দর্শনাদি চেক্টার প্রবর্তনে তাঁহার
কোন চেক্টা নাই ওথাপি তিনি যেমন তাঁহার কারণ হইয়া থাকেন
সেইরূপ যিনি বিজে কোন চেক্টা না করিয়াও কেবল অধিষ্ঠাতামাত্র
থাকিয়া ইস্ত্রিয়বর্গের চেক্টার কারণ হন, আমি সেই জ্ঞাতা । ইহা

যমগ্ন্যকবলিত্যবোধস্বরূপং

মনশ্চক্ষুরাদীন্যবোধাত্মকানি ।

পরমার্থতত্ত্ব নিরস্তা নিরাকৃত্য অখিলা নিরবশেষা উপাধয়ো বুদ্ধাদি-
লক্ষণা যস্য স তথোক্তঃ নিরস্তাখিলোপাধিদেবাকাশকম্পঃ আকাশ-
বৎবিশুদ্ধো যঃ সোহহমাস্মেতি সম্বন্ধঃ ॥ ৩ ॥

*ননু মনশ্চক্ষুরাদীনাং প্রবর্তো কিমর্থমধিষ্ঠাতৃত্বাৎ স্বয়মেব
কথং ন প্রবর্তন্তে কথঞ্চ নিত্যোপলব্ধিস্বরূপত্বমধিষ্ঠাতুরিত্যত আহ
যমিত্যাदिঃ ।

যং নিত্যবোধস্বরূপমাত্মনং আশ্রিত্য মনশ্চক্ষুরাদীনি প্রবর্তন্তে
সোহহমাস্মেতি সম্বন্ধঃ । ননু কথং বোধস্য নিত্যতা বোধো হি নাম

উক্ততা যেমন অগ্নির স্বরূপ সেইপ্রকার নিত্যজ্ঞান
যাঁহার স্বরূপ ; যিনি স্বয়ং নিরুপা এবং অদ্বিতীয় পদার্থ,

কেবল আত্মজ্ঞানের উপায়বিষয়ে প্রক্রিয়াস্বরূপ প্রদর্শিত হইলমাত্র ;
অতঃপর আত্মার পরমার্থস্বরূপ প্রদর্শন করিতেছেন । নিরস্ত অর্থাৎ
নিরাকৃত হইয়াছে অখিল অর্থাৎ নিরবশিষ্ট উপাধিসমূহ অর্থাৎ
বুদ্ধাদি জড়বস্তু যাঁহার সম্বন্ধে আমি সেই প্রকার ; স্মৃতরাং যে পদার্থ
আকাশতুল্য বিশুদ্ধ আমি সেই আত্মা । ৩ ।

এস্থলে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, মন এবং চক্ষুরাদির প্রবর্তি-
বিষয়ে অধিষ্ঠাতা স্বীকারের প্রয়োজন কি ? তাহারা নিজেই কি
প্রবৃত্ত হইতে পারে না ? কিরূপেই বা অধিষ্ঠাতা নিত্যোপলব্ধি-
স্বরূপ ? তজ্জন্য বলা হইতেছে, যাঁহাকে ইত্যাদি । যে নিত্যবোধ-
স্বরূপ আত্মাকে আশ্রয় করিয়া মন চক্ষু প্রভৃতি অঙ্গ কার্যে প্রবৃত্ত হয়
আমি সেই আত্মা, বাক্যের এইরূপ অর্থ । আত্মাকে নিত্যবোধ-স্বরূপ
বলা হইয়াছে তাহাতে এই আপত্তি হইতে পারে যে, বোধের কিরূপে
নিত্যতা হইবে ? জ্ঞানকেই বোধ বলা যায় ; ইন্দ্রিয়ের নিকট কোন

প্রবর্তন্তু আশ্রিত্য নিরুপমেকং

স নিত্যোপলব্ধিস্বরূপোহহমাত্মা ॥ ৪ ॥

জ্ঞানং তচ্চ ইন্দ্রিয়ার্থসম্বন্ধির্বাদেব সমুৎপাদ্যতে উৎপন্নঞ্চ স্বকারণ-
সংস্কারেণ বিরোধিজ্ঞানান্তরেণ চ বিনশ্যতে অত উৎপত্তিবিনাশ-
শালিত্বাদনিত্যং তবিতুমর্হতি নাপি বোধস্বরূপ আত্মোপলভ্যতে নিত্য-
ত্বাৎ আত্মনোহনিত্যত্বাচ্চ বোধস্য ন হি নিত্যানিত্যায়োরেকতাবৎ
বিরোধাৎ । অত্রোচ্যতে বোধো হি নাম চৈতন্যমভিপ্রোক্তং ন চ
জ্ঞানং চৈতন্যং তস্মৈ জ্ঞেয়ত্বেন ঘটাদিবৎ জড়ত্বাৎ জ্ঞানংহি ঘটংশে
জাতমিত্যশ্চ সাক্ষাদনুভূয়মানত্বাৎ অতস্তদানিত্যত্বেনানাস্বরূপত্বেহপি
নিত্যবোধস্বরূপত্বমাত্মনো নায়ুক্তমিতি । নমু আত্মনশ্চৈতন্যে কিং

অথচ যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া জড়স্বভাব ইন্দ্রিয়বর্গ নিজ
নিজ কার্যে প্রবৃত্ত হয় ; আমি সেই নিত্যপ্রবোধময়
আত্মা ॥ ৪ ॥

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু উপস্থিত হইলেই জ্ঞান উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া মনে
একটা সংস্কার জন্মায়, পরে সেই সংস্কারদ্বারা অথবা অন্য কোন
বিকল্প জ্ঞানদ্বারা তাহা বিমর্ষ হইয়া যায় ; সুতরাং জ্ঞান যখন
উৎপত্তি ও বিনাশ প্রাপ্ত হইতেছে তখন তাহা নিত্য হইতে পারে না ।
আর আত্মা জ্ঞানস্বরূপ ইহাও অসম্ভব হয় না, কারণ আত্মা নিত্য
পদার্থ জ্ঞান পূর্বেক্কত একারে অনিত্য পদার্থ, নিত্য এবং অনিত্যের
একস্বভাব হওয়া ও যুক্তি বিকল্প । অতএব আত্মা নিত্যবোধস্বরূপ
ইহা বলা যুক্তিসঙ্গত নহে । এবিষয়ে বলা যাইতেছে । এখানে বোধ-
শব্দের অভিপ্রোক্ত অর্থ চৈতন্য । জ্ঞানই যে চৈতন্য তাহা মনে, যেহেতু
জ্ঞানের ও জ্ঞান আছে সুতরাং তাহাও ঘটাদির মায়-জ্ঞেয় ও জড়-
পদার্থ । জ্ঞান ঘটংশে জগিয়াছে ইহা প্রত্যক্ষ অনুভূত হইয়া থাকে ।
অতএব জ্ঞান অনিত্য বলিয়া তাহা আত্মস্বরূপ না হইলেও আত্মা যে
বোধ (চৈতন্য)-স্বরূপ ইহা অযৌক্তিক নহে । যদি বল জ্ঞানভিন্নও

মানং । জগৎপ্রকাশইতি জ্ঞেয়ঃ । জগৎ প্রকাশতে ইতি সর্বজন-
প্রসিদ্ধং অত্র জ্ঞানাদীনাং জ্ঞেয়ত্বেন জড়তাং আত্মপ্রকাশেনৈব জগৎ-
প্রকাশ ইতি নিশ্চিতং ভবতি সবিতৃপ্রকাশবৎ বধ্যা সবিতা স্মরং
প্রকাশমানো জগৎ প্রকাশয়তি এবমাত্মাপীতি । অন্তঃ তর্হি চিহ্নার্থা
পুরুষঃ কথমসং চিৎস্বভাব ইতি । ন ধর্মধর্মিতাবস্থানুপপত্তেঃ ।
তথাহি চৈতন্যমাত্মনো ভিন্নমভিন্নম্ভা তিন্নাভিন্নম্ভা ইতি । ন তাবৎ
ভিন্নং ভিন্নত্বে আত্মঘটাদিবৎ ধর্মধর্মিতানুপপত্তেঃ । ননু ঘটাদির-
সম্বন্ধাদাত্মধর্মো ন ভবতি চৈতন্যকৃত আত্মসম্বন্ধীতি সুক্টমাত্মধর্মমিতি ।
ন সম্বন্ধানুপপত্তেঃ সম্বন্ধো হি ভবনু সংযোগো বা স্যাৎ সমবায়ো বা

যে আত্মার চৈতন্য আছে তাহার প্রমাণ কি ? আমরা বলি জগতের
প্রকাশই তাহার প্রমাণ । জগৎ যে প্রকাশিত হয় ইহা সকলের
নিকটেই প্রসিদ্ধ, এক্ষণে যদি জ্ঞানাদি জ্ঞেয় বলিয়া জড়স্বভাব হইল
তবে আত্মপ্রকাশদ্বারাই যে জগতের প্রকাশ ইহা নিশ্চয় হইতেছে ।
স্মরং প্রকাশময় না হইলে পরকে প্রকাশ করা যায় না । সূর্য্য
যেমন স্মরং প্রকাশিত হইয়াই জগতকে প্রকাশিত করেন, সেইরূপ
আত্মাও স্মরং প্রকাশিত হইয়াই জগৎ প্রকাশ করিয়া থাকেন । এই
স্মরংপ্রকাশস্বভাবই আত্মার চৈতন্য । এক্ষণে বলিতে পারি যে তবে
চৈতন্য আত্মার ধর্ম (গুণ)ই হউক, তাহাকে আত্মার স্বরূপ করিতেছ
কি প্রকারে ? তাহাও নহে ; এস্থলে ধর্মধর্মিতাব ব্যটিতে পারে
না । যদি তাহা হয় তবে জিজ্ঞাস্য এই যে চৈতন্যরূপ ধর্ম আত্মা
হইতে ভিন্ন কিবা অভিন্ন অথবা ভিন্নাভিন্ন ? ভিন্ন বলিতে পার
না ; কারণ তাহা হইলে ধর্মধর্মিতানই ব্যটিতে পারে না । যে বস্তুটী
অন্য এক বস্তু হইতে ভিন্ন তাহা তাহার ধর্ম হইতে পারে না ; যট
আত্মা হইতে ভিন্ন, তাহা কি আত্মার ধর্ম হইতে পারে ? যদি বল যে
ঘটাদি পদার্থের আত্মার সহিত কোন সম্বন্ধ নাই সুতরাং তাহা আত্মার
ধর্ম নহে, চৈতন্যের সহিত আত্মার সম্বন্ধ রহিয়াছে সুতরাং তাহা
আত্মার ধর্ম হইতে পারে । তাহাও নহে । কারণ এস্থলে কোন সম্বন্ধ
থাকিরাও সঙ্গি নাই । যদি জ্ঞানএ সম্বন্ধ থাকে তবে তাহা সত্যতঃ

সম্বন্ধান্তরসাদ্রাভাবাৎ । তত্র সংযোগস্ত ত্রৈবর্ষ্যত্বাৎ আশ্রয়ত্বা-
 ক্তৈতন্যস্য ন তৎসংযোগঃ । নাপি সমবায়ঃ অনবস্থাপাতাৎ । তথাহি
 সমবায়ো হি সমবায়িনঃ সম্বন্ধোহিসম্বন্ধো বা । ন তাবৎ অসম্বন্ধঃ
 ঘটাদিবদকিঞ্চিংকরত্বাৎ সম্বন্ধশ্চেৎ সংযোগাদেবভাবেন সমবায়ান্তর-
 মুপগন্তবাৎ এবমপরাপেক্ষয়ানবস্থাপাত ইতি যৎকিঞ্চিদেতৎ । তন্মা-
 ভিন্নত্বপক্ষে ধর্মধর্মিতাবঃ সর্বথা নোপপাদ্যতে । অভেদপক্ষে তু
 বোধস্যাস্বরূপত্বমেবেতি সূতরাৎ ধর্মধর্মিতাবো নাস্তি । ন হি তন্মা-
 তদেব ধর্মো ভবতি নহি শূন্যঃ শূন্যস্য ধর্মো দৃষ্টস্তন্মাত্রাভিন্নত্বপক্ষো-
 নবশিষ্যতে । নহ্যেকমেকদা একস্মাভিন্নমভিন্নং চ ভবিতুমর্হতি বিরো-
 ধাৎ । অথোচ্যতে প্রত্যক্ষসিদ্ধত্বাৎ ভেদাভেদাববিকর্ষো যথা গৌরয়-
 মিতি পিণ্ডাদবতিরেকণ গোত্রং প্রতীয়তে তদেব পিণ্ডান্তরে প্রত্য-
 ক্তিবা সমবায় সম্বন্ধ ইহিবে ; অন্য সম্বন্ধ এস্থলে অসম্ভব । তদ্বাধ্য
 সংযোগও ঘটতেছে না ; যেহেতু সংযোগ ত্রৈবর্ষ্যই ধর্ম, চৈতন্য কোন
 জব্য নহে সূতরাৎ তাহার কাহারও সহিত সংযোগ নাই । সমবয়ে
 সম্বন্ধও অসম্ভব, কারণ তাহা হইলে অনবস্থা দোষ উপস্থিত হয় ।
 দেখ, এই যে সমবায় ইহার সমবায়ি বস্তুর সহিত কোন সম্বন্ধ আছে
 কি নাই ? যদি না থাকে তবে তাহার সহিত তাহার যেসম্পর্ক ঘটাদির
 সহিত ও সেই সম্পর্ক, সূতরাৎ তাহা কোন কার্যেরই হয় না । যদি
 সম্বন্ধ থাকে তবে তাহাও সংযোগাদি সম্বন্ধ হইতে পারে না, সূতরাৎ
 তাহাকেও আর একটা সমবায় বলিতে হইতেছে । এইরূপে আবার
 সেই সমবায় সম্বন্ধের জন্ম ও আর একটা সমবায় স্বীকার করিতে
 হইবে, সূতরাৎ অনন্ত সমবায় আসিয়া পড়িবে ; এইরূপে অন-
 বস্থাদোষ উপস্থিত হওয়ার একথাটা যুক্তি বিবদ্ধ হইতেছে ।
 অতএব ভিন্নত্বপক্ষে কোন মতে ধর্মধর্মিতাব ঘটতেছে না । অভেদ
 পক্ষ লইলে আত্মা বোধস্বরূপই হইলেন, সূতরাৎ ধর্মধর্মিতাব সহজেই
 নিরস্তু হইবে । নিজেই নিজের ধর্ম হইতে পারে না শূন্য কখন
 শূন্যের ধর্ম নহে । সূতরাৎ এক্ষণে ভিন্নাভিন্ন পক্ষই অবশিষ্ট
 থাকিতেছে । এক্ষণে দেখা যাউক তাত্ত্বিক ভট্টলই ক্রিয় প সিদ্ধান্ত

ভিজায়মানত্বেদেনাবগম্যতে অতঃ প্রত্যাক্ষেণৈব ভেদাভেদয়োঃ
প্রতীয়মানত্বাৎ অবিবাদ ইতি । নৈতৎ সাধু মন্যামহে প্রত্যাক্ষান্যথা-
সিদ্ধত্বাৎ । ভিন্নমপি হি বস্তু প্রত্যাক্ষণাত্তদসমিধানাদিদোষাদভিন্নবৎ
প্রতীয়তে যথা দীপজ্বালা ভিন্নাপি কুতশ্চিৎ কারণাৎ অভিন্নবৎ প্রতি-
তাসতে যথা বা একশ্যালুদ্রাৎ দ্বিতীয়শলু ইতি অতঃ প্রত্যাক্ষান্যথা-
সিদ্ধত্বাৎ ন তেন প্রমাণসিদ্ধস্য ভেদাভেদবিরোধস্য প্রতিক্ষেপো
যুক্তঃ । অর্থাৎ বস্তুচ্যুতে চৈতন্যস্তদে রূপে স্তঃ আত্মস্বরূপতা চৈতন্য-
স্বরূপতা চেতি । তত্রাত্মস্বরূপতয়ান্ননো ন ভিদ্যাতে চৈতন্যস্বরূপতয়া

হয় । একটী বস্তু এককালে অন্যএকটী বস্তু হইতে ভিন্ন এবং অভিন্ন
দুইপ্রকার হইতে পারে না, তাহা বিকল্প । বলিতে পার যে, এক-
কালীন ভেদ এবং অভেদ শুনিতে বিকল্প হইলেও যখন প্রত্যক্ষই
দেখা যাইতেছে তখন আর তাহাদিগকে বিকল্প বলা যাইতে পারে
না, যেমন এইটা গাভী এই জ্ঞানস্থলে গাভীর গোড় তাহার শরীরপিণ্ড
হইতে অভিন্নরূপে প্রতীয়মান হয় ও আবার অন্য গাভীর শরীর
পিণ্ডে সেই গোড়েরই পরিচয় হওয়ায় তাহা পূর্ব শরীরপিণ্ডহইতে
ভিন্ন রূপেও প্রতীয়মান হইয়া থাকে । সুতরাং ভিন্নাভিন্ন প্রতীতি-
বিষয়ে বিবাদ থাকিতেছে না । আমরা একথা সাধু বিবেচনা
করি না । বাহ্য অভিন্ন তাহাই যে অভিন্ন রূপে প্রত্যক্ষ হয় এবং
মাহ্য ভিন্ন তাহাই যে ভিন্নরূপে প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে তাহা নহে ।
বস্তুর যথার্থত্বই যে সর্বস্থলে প্রত্যাক্ষের কারণ তাহা নহে, অন্য
কারণেও অন্তপ্রকার প্রত্যক্ষ ঘটিতে পারে । দেখ প্রদীপের লিখাটী
কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন ক্ষুণ্ণলিঙ্গের সমষ্টিমাত্র কিন্তু তাহা অভিন্ন বলি-
য়াই প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, এইরূপ চন্দ্র এক অভিন্ন পদার্থ হইলেও
সময়ে সময়ে ভিন্নরূপে আরএকটী চন্দ্রও প্রত্যক্ষ হয় । সুতরাং যখন
প্রত্যক্ষ অন্যাকারণেও সিদ্ধ হইয়া থাকে তখন তাহা দেখাইয়া সাধারণ
প্রমাণসিদ্ধ-ভেদাভেদ-বিরোধ অস্বীকার করা যুক্তি সঙ্গত নহে ।

যদি বল যে চৈতন্যের দুইপ্রকার রূপ আছে, আত্মরূপও
চৈতন্যরূপ : তদ্বশ্যে আত্মরূপ লইয়া তাহাকে আত্মা হইতে অভিন্ন

ভিদ্যাতে চ অতো রূপাত্যাং ভিন্নাভিন্নত্বমবিকল্পমিতি তদপি ন । ধর্ম-
ধর্মিত্বাভাবাৎ । তথাহি যেন রূপেণ তদভিন্নং ন তেন রূপেণ ধর্মত্ব-
ভিন্নং তদেবেত্যেবাচং যেন রূপেণ স্বরূপতো ভিন্নং ন তেনাপি ধর্মত্ব-
ভিন্নত্বাদ্ ঘটাদিবদযুক্তং । যচ্চোক্তং রূপাত্যাং ভিন্নাভিন্নত্ব-
মিতি তদপি বিচারং ন সহতে তে রূপে কিং চৈতন্যাদভিন্নে অভি-
ন্নে বা ভিন্নাভিন্নে বা । ন তাবৎ ভিন্নে ভিন্নত্বে ঘটাদিবদকিঞ্চৎকরত্বাৎ
অভিন্নত্বে চৈতন্যমাত্রমেবেতি । ন তাত্যাং ভিন্নাভিন্নত্বং ভিন্না-
ভিন্নত্বঞ্চ বিরোধাদযুক্তং তন্মোরপি ভিন্নাভিন্নত্বাত্যাং ভিন্নাভিন্ন-
ত্বাত্মপগমেইনবস্থাপাত ইত্যলমতিবিস্তরণেণ । তন্মাত্রাত্মা সর্ব্বথা
চিৎকথা কিস্তহি' চিৎস্বরূপ এবতি । এতেন সূদানন্দয়োরপ্যাস্ত্র-
স্বরূপত্বং ব্যাখ্যাতং নিত্যশ্চাত্মাহমকারণবত্বাৎ পরমাস্ত্রবৎ । স
আত্মা অহমপীতি প্রতীয়তেহ্কারণবাৎশচ ন হাস্য দৃশ্যাকারণং

বলা যায় এবং চৈতন্যরূপ লইয়া বিভিন্ন বলা যায় । সুতরাং স্বরূপ-
ভেদে ভিন্নাভিন্নত্ব বিকল্প নহে । তাহাও হইতে পারে না কারণ
তাহাতে ধর্মধর্মিত্বভাব থাকে না । যেখানে তাহা আত্মা হইতে
অভিন্ন সেরূপ যে আত্মার ধর্ম হইবে না তাহা বলা গিয়াছে, যেখানে
তাহাকে ভিন্ন বলিতেছে তাহাতেও ঘটাদি ভিন্নপদার্থের ন্যায়
তাহার ধর্মত্ব সম্ভব নহে, তাহাও প্রতিপাদিত হইয়াছে । রূপত্ব
লইয়া একেবারে ভিন্নাভিন্নত্বের কথা বলিলে তাহাও বিচার সঙ্গত
বোধ হয় না । সেই যে রূপারূপ তাহাও কি চৈতন্য হইতে ভিন্ন না
অভিন্ন অথবা ভিন্নাভিন্ন ? পূর্ব্বের পক্ষদুইটি লইলে পূর্ব্বোক্ত
প্রকারেই তাহাদের খণ্ডন হইবে । যদি আবার শেষের পক্ষটি লও
এবং তাহারও বিকল্পত্ব নিবারণ করিবার জন্য আবার তাহারও ভিন্না-
ভিন্নত্বরূপের কল্পনা কর তবে অপরিহার্য্য অনবস্থা দোষ আদিরা
পড়ে । আর অধিক বাহুল্য আবশ্যক নাই । অতএব আত্মা কোন-
রূপেই চৈতন্যধর্মবিশিষ্ট নহেন; তিনি নিশ্চয়ই চিৎস্বরূপ ।
ইহাতে সত্তা এবং আনন্দের ও আত্মস্বরূপতা সাধিত হইল । আত্মা
অনিত্য নহেন ইনি নিত্য; যেহেতু ইনি অহমাকারে উপলব্ধ হন

প্রত্যক্ষাদিভিকপলভ্যতে নাপি অরতে ত্রৈলোক্যাকারণতা, হ্যাত্মনঃ
অরতে তস্মাৎ এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সত্ত্বত ইত্যাদি প্রতিভাঃ । ন
হ্যাত্মনোইপি কারণান্তরং অতঃ কারণাভাবাৎ নিত্য আস্মেতি সিদ্ধং ।
তস্মাৎ সাধুক্তং নিত্যবোধস্বরূপমিতি । তত্রৈব দৃষ্টান্তমাহ যমগ্ন্যাকব-
দিতি । যথা উষ্ণত্বমগ্নিতে ন ব্যবহিদ্ধ্যতে ব্যতিরেকে হি কদা-
চিদন্যত্রাপ্যুপলভ্যতে যথা পুরুষাদগুঃ ন চৈবমগ্নি তস্মাদগ্নি-
স্বরূপমেবোষ্ণত্বং এবমাত্মনোইপি চৈতন্যস্বরূপত্বমিত্যর্থঃ । তথা
চোক্তং নিরংশদ্বাদ্বিভূত্বাচ্চ তথানস্বরূপত্বাভাবতঃ । ব্রহ্মব্যোমোন্ন-
ভেদোইহি চৈতন্যং ব্রহ্মণোইহিকং ইতি । ননু মনশ্চক্ষুরাদীনাং
প্রের্তো কিমর্থমধিষ্ঠানমিষাতে স্বয়মেব কস্মাৎ প্রবর্তন্তে ইত্যত আহ
অবোধাস্বকানীতি । হেতুগর্ভমিদং বিশেষণং ততশ্চায়মর্থো ভবতি

এবং ইহার কোন কারণ অনুভূত হয় না । আত্মার কোন দৃষ্ট কারণ
প্রত্যক্ষাদি দ্বারা উপলব্ধি করা যায় না । প্রতিভাতেও ইহার কোন
কারণের কথা শুনা যায় না ; ইহারই ত্রৈলোক্যাকারণতার কথা শুনা
যায় । যথা ‘এই আত্মা হইতে আকাশ উৎপন্ন হইয়াছে ।’ আত্মার ও
যে অন্যকোন কারণ আছে তদ্বিষয়ে কোন প্রতিভা নাই । সুতরাং
আত্মা নিত্য ইহা সপ্রমাণ হইতেছে । অতএব আচার্য্য উত্তম বলি-
য়াছেন যে, আত্মা নিত্য-বোধ-স্বরূপ । বোধস্বরূপতা বিষয়ে দৃষ্টান্ত
দেখাইতেছেন ; যেমন উষ্ণতা অগ্নি হইতে ভিন্ন নহে । যক্ষিধারী
পুরুষ হইতে যক্ষিকে যেমন ভিন্ন বলিয়া অনুভব করা যায় অগ্নি
হইতে উষ্ণতাকে সেরূপ অনুভব করা যায় না । অগ্নি নাই অথচ
উষ্ণতা আছে এমন কোথাও দেখা যায় না, পুরুষ নাই অথচ যক্ষি
আছে এমন অনেক স্থলেই দেখা যায় । সুতরাং অগ্নি উষ্ণতা স্বরূপ,
এই প্রকার আত্মাও চৈতন্যস্বরূপ । অন্য আচার্য্যও এইরূপই বলিয়া-
ছেন যথা ; অংশশূন্যতা, ব্যাপকতা এবং অবিনশ্বরতা বিষয়ে ব্রহ্ম
এবং আকাশের কোন ভেদ নাই, কেবল চৈতন্যটী ব্রহ্মেতে অধিক ।

যদ্যপি চক্ষু প্রভৃতির প্রের্তি বিষয়ে কিজন্য অধিষ্ঠান স্বীকার করা

হইয়াছে ও কি জন্য চৈতন্য নিজেই প্রবর্ত হইতে পারে ইত্যাদি

মুখাভাসকো দর্পণে দৃশ্যমানো
মুখত্বাৎ পৃথক্ভেদন নৈবাস্তি বস্তু ।

অবোধাস্বকত্বাদচৈতন্যত্বাৎ ঘটাদিবৎ চৈতনমধিষ্ঠাতারম্যাক্রিয়া
প্রবর্তন্তে ইতি । অচেতনত্বক্ষেপাৎ জ্ঞেয়ত্বাৎ ঘটাদিবৎ । অতিরপি
নান্যোহতোহস্তি ক্ষেপেত্যাদ্যা আস্বব্যতিরিক্তস্য চৈতন্যং প্রতিষেধতি
অতো বুদ্ধমুক্তং চৈতন্যমাস্বানম্যাক্রিয়া প্রবর্তন্ত ইতি । নিষ্কল্পং
নিস্তরঙ্গং নিঃসংশয়মিত্যর্থঃ । তথাচ অতিঃ ত্রিদ্যাতে জদয়-
প্রস্থিরিত্যাদ্যা । একঞ্চাদ্বিতীয়ং একং তদ্বৎ দেবতীর্থাশ্রমুখাদি-
শরীরেষেকং ন তু সাংখ্যাদিপারিকল্পিতবল্লানাভূতমিত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

ননু আস্বান একত্বে স্বখদ্রুঃখাদিব্যবস্থা ন স্তাৎ তথাহি যদি সর্ব-

দর্পণের অভ্যন্তরে মুখের প্রতিবিম্ব দেখা যায়, কিন্তু
তথায় যথার্থ মুখ হইতে পৃথক্ একটা মুখরূপ বস্তু থাকে

অতিপ্রায়ে বলা হইয়াছে যে, তাহারা অবোধ-স্বভাব । এই বিশেষণটী
হেতুগর্ভ, সুতরাং এইরূপ অর্থ হইতেছে যে, অবোধ-স্বভাব অর্থাৎ
অচেতনবহেতু মনপ্রভৃতি ইন্দ্রিয় একটা চৈতন্য অধিষ্ঠাতাকে আশ্রয়
করিয়া প্রবৃত্ত হয় । ইহারা যে ঘটাদির ন্যায় অচেতন তাহা জ্ঞেয়ত্ব
হেতু দেখিয়াই অনুমিত হইয়া থাকে । আস্বা হইতে ভিন্ন কেহই দ্রষ্টা
নাই ইত্যাদি অতিতেও আস্ব-ব্যতিরিক্ত পদার্থের চৈতন্য নিষিদ্ধ হই-
য়াছে । অতএব আস্বাকে আশ্রয় করিয়া ইন্দ্রিয়গণ প্রবৃত্ত হয় ইহা বলা
বুদ্ধিসঙ্গত হইতেছে । আর একটা বিশেষণ যথা নিষ্কল্প ইহার
অর্থ নিস্তরঙ্গ অর্থাৎ সংশয়-রহিত পদার্থ । এইরূপই অতি, যথা
আস্বাকে দেখিলে জদয়ের প্রস্থি-ভিন্ন হয় এবং সর্বসংশয় ছিন্ন হইয়া
যায়, ইত্যাদি । এক কি না অদ্বিতীয়, একমাত্র তত্ত্ব; অর্থাৎ দেব, পশু,
মনুষ্য প্রভৃতি সকল শরীরেই এক অখণ্ড পদার্থ, সাংখ্যাदिशास्त्रপরি-
কল্পিত ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ নহেন । ৪ ।

এক্ষণে এক আপত্তি এই যে, আস্বান একত্ব হইলে স্বখদ্রুঃখাদি-

চিদাভাসকো ধীষু জীবোহপি তদ্বৎ

স নিত্যোপলব্ধিস্বরূপোহহমাত্মা ॥ ৫ ॥

শরীরেষেক এবাত্মা ভবেৎ তদৈকশ্মিন্ সুখিনি সৰ্ব্বএব সুখিনঃ স্যঃ
একশ্মিন্ দুঃখিনি সৰ্ব্বএব দুঃখিনঃ স্যঃ এবমেকশ্মিন্ জানতি সৰ্ব্বএব
জানীযুঃ তথৈকশ্মিন্ জায়মানেন ত্রিসমাণে বা সৰ্ব্বএব জায়েরন্ সৰ্ব্বএব
ত্রিসেরন্ তথৈকশ্মিন্ বন্ধে মুক্তে বা সৰ্ব্বএব বধ্যোরন্ সৰ্ব্বএব মুচ্যোরন্
'ইতি ন চৈবমন্তি তস্মান্নৈকত্বমাত্মনো ভবিতু মহতি অত আহ
মুখেত্যাদিঃ ।

অস্যাগমর্থঃ মুখাভাসকো মুখপ্রতিবিম্বো দৰ্পণজাতো নানাং প্রকা-
রেষু জলতৈলকাচপ্রভৃতিষিতি যাবৎ দৃশ্যমানো মুখত্যাং পরমার্থনতো
মুখরূপাং পৃথক্ভেদন ভেদেন নৈবাস্তি বস্তু । যত্বেপি মুখাভাসকো নাম

না ; বুদ্ধিরিত্যিরূপ দৰ্পণে যাঁহার সেই প্রকার প্রতিবিম্ব-
রূপ আভাস পতিত হইয়া জীবনামে কথিত হয়, আমি
সেই নিত্যজ্ঞানময় আত্মা ॥ ৫ ॥

অনুভবের নিয়ম ষটিতে পারে না ; কারণ এক আত্মাই যদি সকল
শরীরে বর্তমান থাকেন তবে একজন সুখী হইলে সকলেই সুখী হইতে
পারেন অথবা একজন দুঃখী হইলে সকলেই দুঃখ অনুভব করিতে পারেন
কিন্তু একজন জানিলে সকলেই জানিতে পারেন ; সেইরূপ একজন
জন্মিলে বা একজন মরিলে সকলেই জন্মিতে বা মরিতে ও পারেন ;
অথবা একজন বদ্ধ বা মুক্ত হইলে সকলেই বদ্ধ বা মুক্ত হইতে পারেন,
কিন্তু এপ্রকার হইতে দেখা যায় না ; সুতরাং আত্মার একত্ব হইতে
পারে না । তজ্জন্য বলিতেছেন মুখ ইত্যাদি । ইহার অর্থ এই—মুখা-
ভাসক কি না মুখপ্রতিবিম্ব দৰ্পণে অর্থাৎ জল, তৈল, কাচ প্রভৃতি
নানা বস্তুতে দেখা যায়, কিন্তু যেটী যথার্থ মুখ তাহা হইতে পৃথক্
আর একটি যে মুখ বস্তুত আছে তাহা নহে । সুতরাং মুখপ্রতিবিম্ব-
নামকোন যথার্থ যথরূপ বস্তু না থাকিলেও যেমন জলাদিরূপ উপাধিত

বস্তু নাস্ত্যেব তথাপ্যুপাধিভেদাৎ পরমার্থসত্তো মুখাৎ পরম্পরঞ্চ মুখা-
ভাসকা ভিন্নাঃ প্রতীয়ন্তে অথচ উপাধিগতমলিনত্বাদিতত্ত্বৈর্থ্যালিনত্বাদি-
ধর্মকাঃ প্রতীয়ন্তে তদ্বৎ পরমার্থসমুখাভাসকবৎ চিদাভাসক আত্ম-
প্রতিবিম্বঃ স্বীয় বুদ্ধিঃ দৃশ্যমানো জীব ইত্যুচ্যতে যঃ সোহহমাস্মেতি ।
জীবাত্মুপাধিগতভেদভিন্নাঃ প্রতিভাসন্তে উপাধিগতসুখদুঃখাদিমন্তঃ
প্রতীয়ন্তে, উপাধয়শ্চ ব্যবস্থিতরূপা এবোন্নি সুখদুঃখাদীনামেকাত্ম-
পক্ষে ব্যবস্থা যুক্তা ইতি নানয়াস্মভেদঃ শক্যো ব্যবস্থাপয়িতুং । অতী-
শৈকাত্ম্যমেব প্রতিপাদয়তি একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্মেতি স্বজাতীয়-
বিজাতীয়-স্বগতভেদং নিরাকরোতি । আত্মভেদপক্ষে ত্রয়ং সুখ-
দুঃখাদিব্যবস্থা নোপপদ্যতে তথাচ প্রতিশরীরমাত্মানো ভিন্নাঃ তে চ
সর্বের্ প্রত্যেকং সর্বগতা ইতি আত্মভেদবাদিনো মন্যন্তে তত্র সর্বের্বাৎ
সর্বগতত্বাৎ সর্বসন্নিধৌ সুখাদিকং উৎপাদমানং বিশেষহেতোরভা-

ভেদবশতঃ প্রতিবিম্বগুলি যথার্থ মুখ হইতে এবং পরম্পর হইতে
পরম্পর ভিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হয় এবং উপাধিতে যদি মলিনতা
থাকে তবে সেই উপাধি ধর্ম মলিনতায় নিজেও মলিনতাদি ধর্মযুক্ত
বলিয়াও অনুভূত হয় ; সেইরূপ যথার্থ মুখের প্রতিবিম্বের ন্যায় যে
চিদাভাসক অর্থাৎ আত্মার প্রতিবিম্ব বুদ্ধিসমূহে আত্মরূপে দৃষ্ট হইয়া
থাকেন এবং জীব বলিয়া কথিত হন আমি সেই আত্মা । এই চিদা-
ভাসকরূপ জীবসকল বুদ্ধিরূপ উপাধিগতভেদবশতই ভিন্ন বলিয়া
প্রতীত হইয়া থাকেন এবং উপাধিগত সুখদুঃখাদি বশতই সুখদুঃখাদি-
যুক্ত বলিয়াও অনুভূত হন । বুদ্ধিরূপ উপাধি সমূহ যথা নিরমে পরম্পর
ভিন্ন, অতএব আত্মার একত্ব হইলেও সুখ দুঃখাদির নিয়মের ব্যাঘাত
ঘটে না ; স্বতরাং সুখদুঃখাদি-অনুভবভেদদ্বারা আত্মভেদ সমর্থন করা
যাইতে পারে না । অতীতেও একাত্মতাই প্রতিপাদিত হইয়াছে ; ব্রহ্ম
একই এবং অদ্বিতীয় ইত্যাদি অতীতে আত্মার সজাতীয়, বিজাতীয়,
স্বগত সর্বপ্রকার ভেদই নিরাকৃত হইয়াছে । আত্মভেদ পক্ষেই বরং এই
সুখদুঃখাদি-ভোগের নিয়ম সমর্থন করা যায় না । আত্মভেদবাদীগণ
বলেন যে, আত্মা প্রতিশরীরে ভিন্ন অথচ প্রত্যেকই সর্বসন্নিধৌ ।

বাং কথমেকস্য তৎ সূখাদিকং ন সৰ্ব্বেষামিত্যবধাৰ্হাতে অথ যৎসম্ব-
ন্ধিনা কার্যাকারণসম্ভাভেন সূখাদিকং জন্যাতে তস্মৈব তদভিধীয়তে
তস্ম তৎকার্যাকারণসম্ভাভস্তাপি সৰ্ব্বসম্মিথ্যাবুৎপত্তমানস্ত বিশেষ-
হেতোরভাবাদেব কথমেকাস্বসম্বন্ধিত্বমিতি । অথ যৎকৰ্মবশাৎ কার্য-
াকারণসম্ভাভাত্বংপতিস্তস্মৈবাসৌ কার্যাকারণসম্ভাভো বিশেষ-
হেতুরিতি চেন্ন কৰ্মণোহপি সৰ্ব্বাস্বসম্মিথ্যাবুৎপত্ত্যমানস্য সৰ্ব্বাস্বসম্বন্ধি-
ত্বেন, তজ্জনিতকার্যাকারণসম্ভাভস্তাপি সৰ্ব্বাস্বসম্বন্ধাৎ তজ্জনিতসুখ-
দুঃখাদেঃ সৰ্ব্বাস্বসম্বন্ধিত্বমিতি সূখাদিকস্ত নানাসম্পদক এবাব্যবস্থেতি ।
পূৰ্ব্বপূৰ্ব্বকার্যাকারণসম্ভাভস্তাপি কৰ্ম্যপেক্ষায়ামনবস্থাদোষঃ । অনা-

যদি সকলেই সৰ্ব্বব্যাপী হয় তবে সূখাদি সকলেরই সমীপে উৎপন্ন
হইতেছে, সুতরাং সকলেরই পক্ষে সকল সূখাদি সমান, ইতরবিশে-
ষের কোন অন্য কারণ নাই, সুতরাং একজনেরই সূখাদি ভোগ হইবে,
সকলেরই ভোগ হইবে না তাহা কিরূপে অবধারণ করা যাইবে ?
যদি বল যে যাহার কার্যাকারণসমূহাত্মক শরীরাদি দ্বারা যে সূখাদি
উৎপন্ন হইবে তাহা তাহারই ভোগ হইবে; তবে জিজ্ঞাসা এই যে, ঐ
কার্য-কারণ-সমূহও সকলের সম্মিথানেই উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাই
যে একজনের তাহারই প্রমাণ কি ? তথাপি যদি বল যে যাহার কৰ্ম
বশতঃ যে কার্যাকারণ সমূহ উৎপন্ন হইয়াছে সেইটি তাহার ; তাহাও
নহে ; ঐ কৰ্মও সকলের নিকট সমান ভাবে উৎপন্ন হইতেছে, সুতরাং
তাহারও সকল আত্মার সহিত সমান সম্বন্ধ থাকায় তাহা হইতে উৎপন্ন
কারণসমূহের ও সকল আত্মার সহিত সম্বন্ধ থাকা উচিত, সুতরাং
আবার তাহা হইতে জ্ঞাত সূখদুঃখাদিরও সকল আত্মার সহিত সম্বন্ধ
থাকা উচিত ; এইরূপে আত্মভেদপক্ষেই সূখদুঃখাদিভোগের নির-
মের অন্যথা ঘটিতেছে । যদি পূৰ্ব্ব পূৰ্ব্ব কার্যাকারণসমূহ আশ্রয় কর
তাহা হইলেও অনবস্থা দোষ ঘটিবে । অনাদি বলিয়া অনবস্থা দোষ
পরিহার করা অল্পপৰম্পরার ন্যায় হইয়া উঠে ; অর্থাৎ যদি একজন

যথা দর্পণাভাব আত্মাসহানো

মুখং বিদ্যতে কল্পনাহীনমেকং ।

দিত্বেনানবস্থা দোষপরিহারশ্চাপরস্পরয়েতি । অতিরিপি আত্ম-
নানাত্বং প্রতিবেশতি একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম নেহ নানাস্তি কিঞ্চন
ইত্যাদিকা । অতঃ সাধুক্তমেকমিতি ॥ ৫ ॥

নমু এবং সতি আত্মনঃ সূক্ষ্ণঃখাদিসম্বন্ধাভাবাৎ বন্ধাভাবঃ বুদ্ধা-
ভাবাখ্যোক্তাভাবঃ বন্ধো হি মুচ্যতে নাবন্ধ ইতি তথা চিদাভাসকম্যাপি
বন্ধমোক্ষো ন বিদ্যতে অবস্তুত্বাৎ তস্যা বুদ্ধেরপি বিনাশিত্বাৎ বন্ধ-
মোক্ষেরোভাবঃ ততশ্চ বন্ধমোক্ষশাস্ত্রমনর্থকমিত্যাহ যথেষ্টাদিঃ ।

যেমন দর্পণ নষ্ট হইলে দর্পণস্থিত প্রতিবিম্বও নষ্ট
হইয়া একমাত্র কল্পনাশূন্য যথার্থ মুখই অবশিষ্ট থাকে,

রূপে যদি বরাবরই অন্ধ থাকে তবে কিছু তাহারা অভীষ্ট
পথে গমন করিতে পারিবেনা ; সেইরূপ এইস্থলেও যদি সব কারণ
গুলিই বিশেষরহিত হয় তবে সূখাদি ভোগের নিগ্গমেরও সমর্থন
করা যাইবে না । অতি সর্বত্রই আত্মার নানাত্বের নিষেধ করিয়া
থাকেন, যথা (ব্রহ্ম) নিশ্চয়ই এক এবং অদ্বিতীয়, সংসারে নানা বস্তু
নাই ইত্যাদি । অতএব আচার্য্যের আত্মৈকত্বকথন অতি সাধু । ৫ ।

পুনর্বার এই আপত্তি হইতে পারে যে, যদি আত্মার সূক্ষ্ণঃখাদিসম্বন্ধই
নাই তবে বন্ধও নাই, বন্ধ না থাকিলে তাহার মোক্ষের ও প্রয়োজন
নাই ; বন্ধই মুক্ত হইয়া থাকে ; অবন্ধ আর মুক্ত হইবে কি ? চিদাভা-
সেরও বন্ধমোক্ষ যথার্থ নহে, কারণ তাহা নিজে কোন বস্তুই নয় ;
অবস্তুর আর বন্ধ মোক্ষ কি ? এইরূপ বুঝির ও বন্ধমোক্ষ কোম
কার্য্যের নহে, কারণ তাহা বিনাশশীল, যে নিজেই বিনষ্ট হইয়া
যার তাহারই বা বন্ধমোক্ষ কি ? সুতরাং বন্ধমোক্ষবিষয়ক শাস্ত্রই
মিথ্যারোজন । ইহার উত্তরে বলা হইতেছে যথা ইত্যাদি । সে প্রকার
দর্পণের আত্মা বন্ধের আত্মার সমান হইয়া যথার্থমুখের ন্যায় একমাত্র

তথা ধীবিয়োগে নিরাভাসকো যঃ
স নিত্যোপলব্ধিস্বরূপোহহমাত্মা ॥ ৬ ॥

যথা যেন প্রকারেণ দর্পণস্যাভাবে সতি আভাসস্য মুখপ্রতিবিম্বস্য
ছানো সত্যাং মুখং পরমার্থসৎ কল্পনাহীনং মিথ্যাজ্ঞানরহিতং এক-
মেব পরং নিষ্কৃতে অস্তি তথা তেনৈব প্রকারেণ ধীবিয়োগে বুদ্ধের-
ভাবে সতি নিরাভাসকো নিম্নপ্রতিবিম্বঃ পরমার্থসম্বন্ধে এব যঃ সোহহ-
মাত্মা । অয়মভিপ্রায়ঃ আত্মনোহজ্ঞানাদিকৃতোহয়ং বুদ্ধাদিপ্রপঞ্চ-
স্তত্র বুদ্ধ্যাদৌ প্রতিবিম্বরূপেণ আত্মানমধ্যস্য তদ্রূপত্বাৎ সুখদুঃখাদিক-
মাত্মন্যধ্যস্যতে ইতি সোহয়মধ্যাসৌ বন্ধঃ আত্মজ্ঞানে ভূতেহজ্ঞাননিবর্তো
বুদ্ধাদিপ্রপঞ্চনিবর্তো অধ্যাসনিবর্তির্মোক্ষঃ ন পুনঃ পরমার্থতো বন্ধ-
মোক্ষৌ বিদ্যেতে ইতি সর্বং সমঞ্জসং ॥ ৬ ॥

সেইরূপ বুদ্ধির নাশ হইলে যিনি আভাসরহিত হইয়া
অদ্বিতীয়ভাবে বিদ্যমান, থাকেন আমি সেই নিত্যজ্ঞান-
ময় আত্মা । ৬ ।

হয় এবং তখন অকল্পিত মিথ্যাজ্ঞানশূন্য একমাত্র যথার্থ মুখই বিদ্যা-
মান থাকে, সেইরূপ বুদ্ধির নাশ হইলে চিদাভাসশূন্য অর্থাৎ প্রতি-
বিম্বরহিত হইয়া যে একমাত্র পরমার্থ সৎবস্তু অবশিষ্ট থাকেন আমি
সেই আত্মা । শ্লোকের তাৎপর্য এই, এই যে বুদ্ধিপ্রভৃতি জগৎ-প্রপঞ্চ
ইহা অজ্ঞানের কার্য্য; সেই অজ্ঞান বুদ্ধাদিপদার্থে প্রতিবিম্বরূপে
আত্মাকে আরোপ করে মাত্র, সেই মিথ্যা আরোপই (অধ্যাসই) বন্ধ ।
আত্মজ্ঞান জন্মিলে অজ্ঞান নষ্ট হওয়ায় তৎকৃত বুদ্ধাদিপ্রপঞ্চও নষ্ট
হইয়া যায়, সুতরাং সেই মিথ্যা আরোপও নষ্ট হয়; এই আরোপ নাশ
হওয়াই মোক্ষ । নতুবা আত্মার যথার্থ বন্ধ মোক্ষ নাই । অতএব

মনশ্চক্ষুরাদেৰ্শ্বিমুক্তঃ স্বয়ং যো

মনশ্চক্ষুরাদেৰ্শ্বনশ্চক্ষুরাদিঃ ।

মনশ্চক্ষুরাদেৰ্গম্যস্বরূপঃ

স নিত্যোপলব্ধিস্বরূপোহহমাত্মা ॥ ৭ ॥

কেচিদিহ খলু দেহাদীনাভ্যন্তরং মনান্তে তান্ প্রত্যাহ মন ইতি । মনআদেশচক্ষুরাদেৰ্শ্বিমুক্তঃ পৃথগ্ভূতো যঃ সোহহমাত্মেতিসম্বন্ধঃ । মনশ্চক্ষুরাদ্যুপাদানেন তদ্ব্যুক্তভাং শরীরমপি উপাত্তং স্রষ্টব্যং এতেন শরীরাদপি বিমুক্ত ইতি গমাতে । তথাচ গুরুঃ বুদ্ধীন্দ্রিয়শরী-
রেভ্যো ভিন্ন আত্মা বিদুর্ভবৎ । নানারূপঃ প্রতিক্ষেত্রে আত্মরতিস্থ-
ভাসতে ইতি । কথং মনশ্চক্ষুরাদেৰ্শ্বিমুক্ত আত্মা অত আহ । স্বয়-

যিনি মনশ্চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ হইতে বিমুক্ত
এবং স্বয়ং মনশ্চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়বর্গের মনশ্চক্ষুস্বরূপ,
যিনি মনশ্চক্ষুঃপ্রভৃতির অগম্য, আমি সেই নিত্যজ্ঞানময়
আত্মা । ৭ ।

কেহ কেহ দেহ প্রভৃতি পদার্থকে আত্মা বলিয়া মনে করে তাহা-
দিগকে উদ্দেশ্য করিয়া বলা হইতেছে মন ইত্যাদি । মনপ্রভৃতি
অন্তরিন্দ্রিয় এবং চক্ষুপ্রভৃতি বাহ্যেন্দ্রিয় হইতে যিনি বিমুক্ত অর্থাৎ
পৃথক্ভাবে অবস্থিত, আমি সেই আত্মা ; অম্বয় এইরূপ । এস্থলে
মনশ্চক্ষুপ্রভৃতি গ্রহণ করায় তদ্ব্যুক্ত শরীর ও গৃহীত হইয়াছে স্মৃত্যং
শরীর হইতেও বিমুক্ত ইহাও বুঝা যাইতেছে । আমাদিগের গুরুও
একথা বলিয়াছেন যথা ‘আত্মা বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় ও শরীর হইতে ভিন্ন,
সর্বব্যাপী এবং নিত্যপদার্থ ; বুদ্ধিরতিতে প্রতিবিম্বিত হওয়ায় তিনি
এক হইয়াও প্রতি শরীরে নানারূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকেন ।’
আত্মা কিরূপে মনপ্রভৃতি হইতে বিমুক্ত, স্বয়ং ইত্যাদি বাক্যদ্বারা

য একো বিভাতি স্বতঃ শুদ্ধচেতাঃ

প্রকাশস্বরূপোহপি নানৈব ধীষু ।

মিতি । স্বয়ং য আত্মা প্রকাশতে মনশ্চক্ষুরাদিকস্য প্রকাশস্য মন-
শ্চক্ষুরাদিরিব মনশ্চক্ষুরাদিঃ প্রকাশগুণযোগাৎ অয়মাত্মা । যথা বাহ্য-
ঘটপটাদেঃ প্রকাশকে মনশ্চক্ষুরাদিস্ততোহতিরিচ্যতে তথাস্তরম্যাপি
মনশ্চক্ষুরাদেঃ প্রকাশক আত্মা ততোহতিরিক্ত ইতি নিশ্চীয়তে অতঃপূর্ব
মনশ্চক্ষুরাদীনাং অনাস্বত্বং সিদ্ধং জ্ঞেয়াদন্যো জ্ঞাতা ন্যাৎ । ননু
আত্মনোহপি জ্ঞেয়ত্বাদনাস্বত্বং প্রসজ্যেত ইত্যত আহ মন ইতি ।
মনশ্চক্ষুরাদেঃ গম্যস্বরূপোহপ্রকাশ্যস্বরূপস্তথা চ ঞ্জতিঃ যতো বাচো
নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা নহ ইত্যাদিকা ॥ ৭ ॥

ননু যদায়মাত্মা মনশ্চক্ষুরাদেঃ গম্যস্বরূপঃ তদা কথমস্যা সিদ্ধিঃ

যে অদ্বিতীয় প্রমাণস্বরূপ পদার্থ নির্মলচিভে
আপনা হইতেই প্রকাশিত হইয়া থাকেন এবং শরা-

প্রভৃতি বাহ্য প্রকাশক পদার্থের মনশ্চক্ষুরাদির ন্যায়, যেহেতু তিনি মন-
চক্ষু প্রভৃতিরও প্রকাশক; সুতরাং যেমন ঘটপটাদি বাহ্যপদার্থের
প্রকাশক মনশ্চক্ষুপ্রভৃতি ইন্দ্রিয় সেই সমস্ত বাহ্য বস্তু হইতে ভিন্ন
সেইরূপ মনশ্চক্ষুপ্রভৃতি আভ্যন্তরিক পদার্থের প্রকাশক আত্মাও মনশ্চক্ষু
প্রভৃতি হইতে ভিন্ন । ইহাতেই মন চক্ষু প্রভৃতির অনাস্বত্ব সিদ্ধ
হইতেছে, জ্ঞাতা, জ্ঞেয় পদার্থ হইতে বিভিন্নই হইয়া থাকে । এক্ষণে
যদি আত্মা এইরূপ ইহা জানা গেল তবে আত্মারও জ্ঞান হইতেছে,
সুতরাং জ্ঞেয়ত্ব-হেতু তাঁহারও অনাস্বত্ব বিষয়ে আশঙ্কা হইতে পারে ;
তজ্জন্য বলা হইতেছে যে, আত্মা মনশ্চক্ষুপ্রভৃতির অগম্যস্বরূপ
অর্থাৎ আত্মা কোন ইন্দ্রিয়ের জ্ঞেয় নহেন । ঞ্জতিতেও ইহা উক্ত
হইয়াছে যথা মন এবং বাক্য বাঁহাকে প্রাপ্ত না হইয়া বাঁহার নিকট
হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয়, ইত্যাদি । ৭ ।

এক্ষণে আপত্তি এই—যদি আত্মা মনশ্চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অগো-
চর হইয়া থাকে তবে আত্মার সিদ্ধি হইবে ? আত্মার চৈতন্যকে পাঠি (৪).

শর্যাবোদকশ্চো যথা ভানুরেকঃ

স নিত্যোপলব্ধিস্বরূপোহহমাত্মা ॥ ৮ ॥

ঘটপটাদয়ো হি মনশ্চক্ষুরাদ্যধীনসিদ্ধয়ো দৃষ্টাঃ অত আত্মাপি তদ-
ধীনসিদ্ধির্ভুক্তঃ । অথ তদধীনসিদ্ধির্বিদিনি গ্যাৎতদা সিদ্ধিরেব ন স্যাচ্ছ-
শবিবাণবৎ ইত্যত আহ য ইত্যাদিঃ । য ইতি স্বতঃসিদ্ধতামাহ যো
হ্যেকোহদ্বিতীয়ো বিভাতি প্রকাশতে স্বতঃ স্বয়মেব ন পরতঃ শুদ্ধং
নির্মলং চেতো যস্য স তথা শুদ্ধে চেতসি স্বয়মেবাত্মা প্রকাশতে ক্ষুর-
তীতর্থঃ অতএব সত্ত্বশুদ্ধার্থং বেদেহপি বেদানুবচনাদয়ো বিহিতাঃ
তদেতৎ বেদানুবচনেন ইত্যাদয়ঃ । ঘটপটাদয়শ্চ জড়ত্বাৎ প্রকাশান্তরা-

বাদিস্থিত জলে প্রতিবিম্বিত সূর্য্যের ন্যায় যিনি এক
হইয়াও নানারূপে প্রতীয়মান হন, আমি সেই নিত্যজ্ঞান-
স্বরূপ আত্মা । ৮ ।

ঘট পট প্রভৃতি বস্তুমাঝেই ইন্দ্রিয়দ্বারা উপলব্ধ হয় এবং তজ্জন্যই
তাহাদের সিদ্ধি ; এইরূপ আত্মারও ইন্দ্রিয়াধীন সিদ্ধি হওয়া উচিত ।
যদি তাহাই না হয় তবে আকাশকুসুম শশশব্দাদি পদার্থের ন্যায়
আত্মার সিদ্ধিই হইতে পারে না । ইহার উত্তরে বলা হইতেছে, যে
ইত্যাদি । যে এই শব্দে স্বতঃসিদ্ধতা বুঝাইতেছে । যাহা অর্থাৎ যে
স্বতঃসিদ্ধ পদার্থ আপনা হইতেই প্রকাশিত হন পরদ্বারা প্রকাশিত
হন না । যিনি শুদ্ধচেতঃ । অর্থাৎ যিনি বিষয়বাসনাদি-দোষরহিত
নির্মলচিত্তে আপনিই স্কুরিত হইয়া থাকেন । এই জন্যই চিত্ত-
শুদ্ধির জন্য বেদে সাক্ষ বেদাধ্যয়নাদি বিহিত হইয়াছে, যথা—ইহাই
সেই আত্মা, ইহাকেই ব্রাহ্মণগণ সাক্ষ বেদপাঠদ্বারা জানিতে ইচ্ছা
করেন ।—ইত্যাদি । ঘটপটাদি জড়পদার্থ, স্বতরাং তাহারা প্রকা-
শিত হইবার জন্য প্রকাশকের সাহায্য অপেক্ষা করে ও তাহা না
পাইলে তাহাদের সিদ্ধি হয় না ; আত্মা নিজেই প্রকাশস্বরূপ চৈতন্যময়

পেক্ষাক্ষ অপ্রকাশা ইতি যুক্তং আত্মা তু প্রকাশস্বরূপত্বং প্রকাশান্ত-
রানপেক্ষঃ প্রকাশতে সবিতৃপ্রকাশবৎ যথা সবিতা স্বপ্রকাশে প্রকাশ-
স্তরং নাপেক্ষতে যথা চ প্রকাশতে তদ্বদাত্মাপীতিভাবঃ । এবমুৎপন্নাস্ব-
জ্ঞানোদ্বিভীয়ো জীবমুক্তঃ প্রকাশস্বরূপোহপি পরমার্থতো নানাধী-
নানৈব ভাতি যঃ সোহহমাত্মৈতি সম্বন্ধঃ । শর্যবোদকেষবস্থিতে যথা
ভানুরাদিতাঃ প্রকাশস্বরূপোহপ্যেকঃ সন্নৈকবস্তাতি তদ্বদাত্মাপীতি
ভাবঃ । ননু কোহয়ং জীবমুক্তঃ দেহবাংশ জীবমুচ্যতে তস্যা জীবতো
যদি দেহাভাবো মুক্তিৰভিপ্রেতা নাসাবুৎপাদ্যতে বিরোধো নহি দেহ-
বতো দেহাভাবঃ সম্ভবতি অথ সতাপি দেহে ভোগবিচ্ছদোমুক্তিরিতি
তদপি ন চতুরজং সৰ্ব্বভোগকরণেন্দ্রিয়সম্পত্তৌ ভোগবিচ্ছদম্যাস-

তিনি সূর্যের ন্যায় আপনা হইতেই প্রকাশিত হন ; অর্থাৎ সূর্য্য যেমন
আপনার প্রকাশবিষয়ে অন্য প্রকাশকের অপেক্ষা করেন না এবং
আপনিই প্রকাশিত হন, আত্মাও সেইরূপ । অতএব তাঁহার সিক্তিও অত্ম-
সাপেক্ষ নহে । এই প্রকারে যিনি আত্মজ্ঞানলাভে জীবমুক্ত হইয়া
এক অদ্বিতীয় প্রকাশময় পদার্থের স্বরূপ হইলেও ভিন্ন ভিন্ন বুদ্ধিতে
ভিন্ন ভিন্নের আয় প্রতিয়মান হন, আমি সেই আত্মা ; এইরূপ অময় ।
নানা শর্যবস্থ জলে প্রতিবিম্ব পতিত হওয়ার যেমন ভ্রমবশতঃ সূর্য্যের
নানাভ্র বোধ হয় সেইরূপ আত্মার নানাভ্রও ভ্রমমাত্র, ইহাই তাৎপৰ্য্য ।

গ্রন্থকার প্রতি বাক্যেই আপনাকে আত্মা বলিতেছেন অথচ তাঁহার
দেহাদিও রহিয়াছে । সুতরাং দেহ থাকিলেও তিনি জীবমুক্ত ইহা
বলাই তাঁহার অভিপ্রায় ; পূর্বে এইরূপ অর্থই দেখান হইয়াছে ; এক্ষণে
আপত্তি এই যে, “জীবমুক্তিটী কি ? দেহবান্ ব্যক্তিই জীবমুক্ত হইয়া
থাকেন, সুতরাং জীবিত অবস্থাতেই কৈবল্যমুক্তি জীবমুক্তির অর্থ নহে,
যেহেতু দেহ নাশ না হইলে কৈবল্যমুক্তি হয় না এবং দেহবানের দেহ-
নাশ অসম্ভব । যদি দেহসদে ভোগশূন্যতাকেই জীবমুক্তি বলা অভি-
প্রায় হয়, তবে তাহাও চতুরজ (চৌকশ) কথা নহে । ভোগসাধন সমস্ত
ইঞ্জিয়াদি বর্তমান থাকিতে ভোগশূন্যতাও নিভান্ত অসম্ভব । যদি বল

জ্ঞানীরতাং । অথ মিথ্যাজ্ঞাননিবন্ধনো হি ভোগঃ তস্য সম্যাগ্জ্ঞানেন
নিবর্তিতত্বাৎ ভোগবিচ্ছেদ ইতি চেৎ । বাধিতস্যাপি মিথ্যাজ্ঞানস্য দ্বি-
চন্দ্রাদিজন্যবৎ অমুরত্যাভ্যুপগমাৎ অন্যথা দেহবানেব ন স্ত্রাৎ অতএব
বিদ্রুবাং জনকাদীনাং রাজ্যাৎ ঞ্জতে । ঞ্জতিরপি দেহবতো ভোগ-
বিচ্ছেদং বারয়তি মহর্ষেব সশরীরস্ত সতঃ প্রিয়াপ্রিয়রোরপহতিরস্তি
অশরীরং বাব সন্তং প্রিয়াপ্রিয়ে ন স্পৃশতইতি তস্মাদযুক্তা জীবমুক্তি-
রिति । অত্রোচ্যতে জীবতশ্চ তাবৎ তত্ত্বজ্ঞানমুৎপাদ্যতে ন মৃতস্য শমদ-
মাদেঃ শ্রবণমননাদেশচ জ্ঞানহেতোর্মৃতস্যাসম্ভাবাৎ অতএব বিদ্রুভো
যাজ্ঞবল্ক্যস্য সন্ন্যাসঃ ঞ্জতে নচ মৃতস্য সন্ন্যাসঃ ঞ্জতে সম্ভবতি বা
তস্মাজ্জীবতস্তত্ত্বজ্ঞানমুৎপাদ্যত ইতি সিদ্ধং তত্ত্বজ্ঞানাদেব মুক্তিঃ সিদ্ধা

জ্ঞান নষ্ট হইল তখন ভোগও নষ্ট হইবে ইহা বিচিত্র কি ? তাহাও
নহে । মিথ্যাজ্ঞান নষ্ট হইলেও আবার জন্মিতে পারে, যে ব্যক্তি চন্দ্রকে
দুইটী দেখিতে দেখিতে একবার একটী বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছে আবার
সে দুইটী চন্দ্রও দেখিতে পারে, ইহা সকলেই স্বীকার করেন । যদি
মিথ্যাজ্ঞান নষ্ট হইলে আর না জন্মায় তবে জ্ঞানীর দেহই বা রক্ষা
হইবে কেন ? জনকাদি জ্ঞান প্রাপ্ত হইলেও মিথ্যাজ্ঞান আবার জন্মায়
বলিয়াই তাঁহাদের রাজ্যভোগের কথা শুনা যায়, ঞ্জতিতেও
দেহবানের ভোগশূন্যতা অস্বীকৃত হইয়াছে যথা, সশরীর থাকিলে
লোকের সুখ দুঃখের বিনাশ হয় না, অশরীর হইলেই তাঁহাকে সুখ
দুঃখ স্পর্শ করিতে পারে না, ইত্যাদি । অতএব জীবমুক্তি নিতান্ত
যুক্তিবিরুদ্ধ ।” এ বিষয়ের মীমাংসা করিতেছেন । জীবিত
অবস্থাতেই লোকের তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে ; মৃতাবস্থায়
হইতে পারে না । মৃত ব্যক্তির শমদমাди এবং শ্রবণমননাদি জ্ঞান-
সাধন সমূহের অনুষ্ঠান সম্ভব নহে । যাজ্ঞবল্ক্যের জীবিত
অবস্থাতেই সন্ন্যাসের বিবরণ শুনা যায়, মৃতের সন্ন্যাসের কথা কোথাও
শুনা যায় না । অতএব জীবিত অবস্থায় যে তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হয়
ইহা সিদ্ধ হইল । তত্ত্বজ্ঞান যদি সিদ্ধ হইল তবে জীবমুক্তিও সিদ্ধ

সযোহর্ষৈ তৎপরমমিত্যাদি ঞ্জতিভ্যাঃ । ন চ জ্ঞানস্য মোক্ষফলত্বে ঞ্জতিযু
সহকার্যাস্তরং ঞ্জতে জ্ঞানমাত্রশ্রবণাৎ ভিত্তিতে হৃদয়গ্রাহিরিত্যাদি ।
সহকার্যাস্তরপ্রতিবেদনশ্চ ঞ্জতে তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি ইতি । ননু
ঞতিরেব জ্ঞানসহকারিণো মরণামুক্তিং দর্শয়তি তস্য তাবদেব চিরং
যাবন্ন বিমোক্ষে অথ সম্পৎস্যে ইতি পূর্বোৎপন্নস্য জ্ঞানস্য চিরপ্রবৃত্ত-
ত্বাৎ মরণকালে সন্নিধাপয়িতুমশক্তেত্যুৎকাল এব উৎপন্নজ্ঞানাৎ মুক্তি-
রিত্তি চেন্ন । এতদেবং যজ্ঞেদেবং তদেব ক্রহীতি আচার্য্যাবাম্ পুরুষো
বেদেতি চ ঞ্জতে অতঃ প্রথমং যজ্ঞজ্ঞানং ততএব মুক্তিরিত্তি এতেন
বচনাস্তরমনুগৃহীতং ভবতি জীবন্মেব হি বিদ্বান্ হর্যামর্ষাভ্যাং বিমুচ্যতে

ইত্যাদি ঞ্জতিতে তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইলেই মুক্তি লাভ হয় ইহা কথিত
হইয়াছে । মোক্ষফলপ্রদানে যে জ্ঞান অন্য কোন সহকারী কারণের
অপেক্ষা করে তাহাও নহে তদ্বিষয়ে কোন ঞ্জতি নাই, জ্ঞান স্বরংই
মোক্ষফল প্রদান করে এ বিষয়ই ঞ্জতিতে দেখা যায় । যথা
‘আত্মার সাংকাৎকার লাভ হইলে হৃদয়গ্রাহি ছিন্ন হইয়া যায়’ ইত্যাদি ।
বরং সহকারী নিষেধ বিষয়েই ঞ্জতি আছে যথা, ‘আত্মাকে জানিয়াই
মুক্তিলাভ হয়’ ইত্যাদি ।

বলিতে পার যে, ইহা সত্য বটে, কিন্তু আবার ঞ্জতিতেই ত মুক্তি-
বিষয়ে মরণকে জ্ঞানের সহকারী বলা হইয়াছে, যথা—জ্ঞানীর ততদিন
পর্যন্তই বিলম্ব হয় যতদিন না মৃত্যু হয় অনন্তর মৃত্যু হইলেই মুক্তি
হইয়া থাকে ইত্যাদি । অতএব ঞ্জতির অতিপ্রায় এই যে, পূর্বোৎপন্ন
জ্ঞান অনেক দিন পূর্বে উৎপন্ন হওয়ায় মরণকালে মুক্তি প্রদানে
সমর্থ হয় না, কিন্তু তৎকালেই যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাহা হইতেই
মুক্তিলাভ হইয়া থাকে । এই এক কথা, ইহাও যুক্তিসঙ্গত নহে ।
‘ইহাকে এইরূপে যজ্ঞ করা বিধেয়’ তাহা এই প্রকার ইহাই বলুন’
ও ‘যিনি গুরুর নিকট অধ্যয়ন করিয়াছেন তিনি জ্ঞানলাভ করেন’
ইত্যাদি ঞ্জতিতে প্রথমে যে জ্ঞান তাহা হইতেই মুক্তির কথা শুনা
যায় । ইহাধাঙ্গা অন্যান্য ঞ্জতিবচনেরও মর্যাদা রক্ষা হয় ; যথা—

ন চেহ ন হবৈ সশরীরস্য সতঃ প্রিয়াপ্রিয়য়োরপহতিরন্তীতি ঐতাস্তুর-
 বিরোধঃ। ঐততেঃ সামান্যবিষয়ত্বাৎ অতএব বিদ্বানিতি বিশেষনির্দেশঃ।
 তস্য তাবদেব চিরমিতি ঐতিহ্যাক্তা স্যাদিতি চেম ব্যবস্থ্যোপপত্তেঃ।
 তথাহি মুক্তিঃ খলু আত্মাবিকৌ সৰ্বেষাংন জ্ঞানেন জন্যাতে কিং তর্হি
 অবিদ্যাতিমিরতিরোহিতায়াং তমোমাত্রং নিরাক্রিয়তে তচ্চ প্রথম-
 জ্ঞানেনৈবকৃতং তথাপ্যবিদ্যাকার্য্যদেহাদিবশাৎ পুনর্মহাক্ককারোহ-
 সাধারণঃ কৃতোহপি তিরক্ষিয়ত ইতি তস্য তিরস্কারভাবস্য দেহাদ্বের্কি-
 শ্চেদাৎ বিচ্ছেদে। ভবতি এবংসতি প্রাচীনএব মহাক্ককারোহসাধারণে
 জ্ঞানমাত্রনিবন্ধনোহবতিষ্ঠতে যথা স্বর্ঘ্যোদয়েন মহাতিমিরেহসাধারণে
 কৃতে পুনশ্ছত্রাদিকৃতস্য তিমিরাভাসস্য ছত্রাদিবিগমে বিগমন্ততঃ

করেন।' ইত্যাদি। ইহাতে যে 'সশরীর অবস্থায় স্রুতঃখের বিনাশ
 নাই' এই ঐতিহ্য সহিত বিরোধ উপস্থিত হয় তাহাও নহে; কারণ
 ঐ ঐতিহ্য সাধারণবিষয়ক, জ্ঞানীর বিষয়ে নহে। তজ্জন্যই পূর্বের
 ঐতিহ্যে বিদ্বান্ শব্দদ্বারা জ্ঞানীরই নির্দেশ করা হইয়াছে। 'তাঁহার
 ততদিনই বিলম্ব হয়, ইত্যাদি ঐতিহ্য যে এ সিদ্ধান্তে পরিত্যক্ত হয়
 তাহাও নহে; তাহারও এইরূপে ব্যবস্থা করা যাইতে পারে; যথা—
 মুক্তি সকলেরই আত্মাবিক, তাহা জ্ঞান দ্বারা উৎপাদিত হয় না; তবে
 মুক্তি অজ্ঞানাক্ককারে আরত হয় এবং জ্ঞান সেই অজ্ঞানকারমাত্র
 বিনাশ করিয়া তাহাকে অভিব্যক্ত করিয়া দেয়। যদিও প্রথমোৎপন্ন
 জ্ঞানই এই অজ্ঞানকার বিনাশ করে, তথাপি অজ্ঞানের কার্য্য দেহাদি
 বর্তমান থাকায় তদ্বারা সেই মহাতিমির জ্ঞানীর নিকট হইতে
 নিরাকৃত হইয়াও তথায় ক্রিয়ংপরিমাণে অবকাশ লাভ করিয়া থাকে।
 দেহাদি বিনষ্ট হইলেই সে অবকাশ টুকু নষ্ট হইয়া যায়; তখন
 সেই পূর্বের মহাতিমির জ্ঞানীর নিকট হইতে একবারে দূরীকৃত হইয়া
 যায় ও তখন জ্ঞানীর সেই জ্ঞানই তাহার বাধক হয়। যেমন স্বর্ঘ্যোদয়
 দ্বারা মহাতিমির স্বর্ঘ্যের দৃষ্টিপথ হইতে অপসারিত হইলেও ছত্রাদি
 কোন আচ্ছাদনের নিম্নদেশে একটু তিমির দেখা যায় এবং ছত্রাদি

প্রাচীনম্বেব যছাতিমিরমসাধারণং স্বর্ঘ্যোদয়মাত্র-নিবন্ধনমবতিষ্ঠতে
তস্যাং ন জ্ঞানান্তরাদেব মুক্তিরিতি সিদ্ধং নচ ঐতিহাসিকমেনে নিনা-
কিরতে । নমু চ পারমার্থিকমদ্বৈতং মিথ্যাজ্ঞানবিজ্ঞপ্তিতঃ প্রপঞ্চ-
ইতি ঐতিহাসিকোবধারিতঃ তৎকথং সত্যপি বাধকে প্রপঞ্চানুরক্তিঃ
নহি সত্যেব শুক্তিজ্ঞানে রজতপ্রপঞ্চোহনুবর্ততে । অত্রোচ্যতে নেতি
নেতি ন হেতুশ্চাদিতি ন নিত্যাদন্যং পরমন্তি নেহ নানান্তি কিঞ্চন
ইত্যাদিবােক্যাং প্রপঞ্চপ্রত্যয়প্রবিলম্বদ্বারোণাসম্বন্ধমবধারিতমদ্বৈত-
জ্ঞানং তাবৎ উৎপাদ্যতে ন চ তৎ প্রপঞ্চপ্রত্যয়েন বাধ্যত ইতি যুক্তং
তৎপ্রলয়েনৈবোৎপত্তেঃ । যৎ পুনরুক্তং কথং প্রপঞ্চপ্রত্যয়ানুরক্তি-
রিতি তত্রোচ্যতে । তদ্বিবিধং বাধকং ভবতি যথা সত্যেব মিথ্যাজ্ঞান-

পূর্ববৎ অপসারিত ভাবেই অবস্থান করে এবং সেই পূর্বের স্বর্ঘ্যো-
দয়ই তাহার বাধক হইয়া থাকে, সেইরূপ । অতএব সেই পূর্বের
জ্ঞান হইতেই মুক্তি হয় অন্য জ্ঞান হইতে নহে, ইহা সপ্রমাণ হইল
এবং ইহাতে ঐতিহাসিক কোন বিষয় পরিত্যাগ করাও হইল না ।

এক্ষণে আর এক আপত্তি এই যে—“অদ্বৈতবাদীর মতে
অদ্বৈতই যথার্থ তত্ত্ব, জগৎ প্রপঞ্চ অজ্ঞানরূতমাত্র, ঐতিহ্য এইরূপ
অর্থ অবধারণ করাই জ্ঞান । জানী ব্যক্তির যদি তাহাই অবধারণ
হইল তবে শরীরাদিপ্রপঞ্চের হেতুস্বরূপ মিথ্যা জ্ঞানের বাধক
যথার্থ জ্ঞানসত্ত্বেও কিরূপে তাহার শরীরাদি প্রপঞ্চ বর্তমান থাকে ?
শুক্তিকা জ্ঞান থাকিলে কিছু শুক্তিকাতে রজতজ্ঞান বর্তমান থাকে
না ।” ইহার উত্তর দেওয়া যাইতেছে । “নিত্য আত্মা হইতে ভিন্ন
কোন বস্তু নাই” “সংসারে নানা বস্তু নাই” ইত্যাদি ঐতিহ্যাকার্য
দ্বারা প্রপঞ্চজ্ঞান নষ্ট হইয়াই সঙ্গোহশূন্য সুমিশ্রিত অদ্বৈতজ্ঞান
উৎপন্ন হয়, সুতরাং প্রপঞ্চজ্ঞানের দ্বারা অদ্বৈতজ্ঞান বাধিত
হইবার সম্ভাবনা নাই, কারণ প্রপঞ্চজ্ঞানকে বাধিত করিয়াই অদ্বৈত-
জ্ঞান উৎপন্ন হয় । তবে প্রপঞ্চসাধক অদ্বৈতজ্ঞান জন্মিলেও
কিরূপে শরীরাদি প্রপঞ্চজ্ঞান বর্তমান থাকে তাহা বলা যাইতেছে ।

হেতুভূতে পীতাদৌ জাতে এব পীতশঙ্খজ্ঞানে নিমিত্তান্তরাঙ্গায় পীত
 ইতি মিথ্যাজ্ঞানকারণাপ্যম এব যথা মধ্যলোকপ্রভবস্য শুক্তিকা-
 রজতজ্ঞানস্য মহত্যাঙ্কোকে নেদং রজতমিতিজ্ঞানং তদ্বদিহাপি পীত-
 শঙ্খজ্ঞানবাধকবৎ সত্যেব মিথ্যাজ্ঞানহেতুভূতে শরীরপ্রপঞ্চস্য বাধক-
 মন্বৈতজ্ঞানমুৎপাদ্যতে অতঃ স্বকারণাৎ বাধিতমপি প্রপঞ্চজ্ঞানং পীত-
 শঙ্খজ্ঞানবৎ পুনর্জ্জীয়তে । ননু দেহস্যাপি প্রপঞ্চাত্তৃত্বাৎ বাটী-
 ত্যেব এবিলয়ঃ প্রসজ্যেত । ন । প্রারন্ধকর্মবশাৎ তদনুরক্তিঃ কর্মণঃ
 কুলালচক্রভ্রমিবৎ সংস্কারানুরক্তেরিতি সিদ্ধা জীবন্যুক্তিরিতি । কর্ম-
 সংস্কারক্ষয়ান্নু দেহপাতে সতি সর্বথৈব প্রপঞ্চবিলয়ঃ কর্মাস্তরাণাঞ্চ

অন্তহেতু দ্বারা তাহা আপাতত উৎপন্ন হইতে পারে । যেমন শ্বেতবর্ণ
 শঙ্খকে যখন পীতবর্ণ বলিয়া ভ্রম জন্মে, তখন সেই ভ্রমের কারণ বর্ত-
 মান থাকিলেও অন্য কোন কারণবশতও সময়ে সময়ে—ইহা পীত
 নহে—এইরূপে পীতভ্রম নিবারিত হইয়া থাকে । এই একপ্রকার ;
 আবার মিথ্যাজ্ঞানের নাশ করিয়াও তাহা উৎপন্ন হইতে পারে । যেমন
 অল্প আলোকে শুক্তিকা থাকিলে তাহাকে রজত বলিয়া ভ্রম হয় ও
 অধিক আলোকে ঐ ভ্রম নিবৃত্ত হইয়া যায় । প্রস্তাবিত স্থলেও
 শরীর-প্রপঞ্চরূপ মিথ্যাজ্ঞানের হেতু-স্বরূপ প্রারন্ধকর্মের সংস্কার
 থাকিলেও পীতজ্ঞানের বাধকের ন্যায় শরীর-প্রপঞ্চের বাধক অন্বৈত-
 জ্ঞান জন্মিয়া থাকে, সুতরাং তাহা সত্ত্বেও পূর্বোক্ত কারণবশত
 শরীরাদিপ্রপঞ্চজ্ঞান আবার উৎপন্ন হয় । যদি বল যে, দেহও শু
 প্রপঞ্চ সুতরাং অন্যান্য প্রপঞ্চের ন্যায় তাহারও তৎক্ষণাৎ বিনাশ
 হওয়া উচিত । তাহা হইতে পারে না, কারণ তাহার পূর্বোক্ত
 হেতু প্রারন্ধ-কর্ম-সংস্কার বর্তমান থাকিতে তদ্বিবয়ক ভ্রমের বিনাশ
 অসম্ভব । যেমন কোন কুন্তকার তাহার চক্রটী বহুক্ষণ ঘুরাইয়া
 তাহা পরিত্যাগ করিলেও ঐ প্রারন্ধ-ঘূর্ণন-বেগটি যতক্ষণ বর্তমান
 থাকে ততক্ষণ চক্রের ঘূর্ণন নিবারিত হয় না, সেইরূপ জ্ঞানীর
 প্রারন্ধ কর্মের সংস্কার নিবৃত্ত না হইলে দেহভ্রমও নিবৃত্ত হয় না ।
 সুতরাং জীবন্যুক্তি সিদ্ধ হইল । কর্মসংস্কার ক্ষয় হইলে তাহার

জ্ঞানেন ক্রিয়তত্বাৎ দেহান্তরানুৎপত্তিঃ পরমমুক্তিরিতি । এবং সতি জ্ঞানমাত্রামুক্তিরিতি প্রতিপাদনাদেব কর্মণো মুক্তিহেতুত্বপাশ্চমিতি বেদিতব্যং । তথাহি ন তাবৎ কেবলাৎ কর্মণো মুক্তিরশ্রবণাৎ শাস্তি তত এব জ্ঞানসহিতাক্ষ অশ্রুতেবেব । নমু তং বিদ্যাকর্মণী সম্বন্ধাবারঙ্ঘ্যেতে পূর্বপ্রজ্ঞা চেতি বিদ্যাকর্মণোঃ সহভাবঃ শ্রুতে । সত্যং সংসারবিবরন্তু সহভাবশ্রবণং ন মুক্তিবিসয়ং । নমু যাবজ্জীবনমগ্নিহোত্রং জুহুয়াদিতি চোদনাপ্রাপ্তানাং নিত্যনৈমিত্তিককর্মণাং জ্ঞানস্য চ অর্থাৎ সমুচ্চর-
* ইতি চেন্ন বিনিয়োজকপ্রমাণাভাবাৎ । তমেতমাত্মনং বেদানুবচ-
নেন ব্রাহ্মণা ইত্যাদি ঞ্চতির্বিনিয়োজিকা অন্ত্যেবেতি চেন্ন বিবিদিষা-
সম্বন্ধাৎ কর্মণাং জ্ঞানার্থপ্রতীতেশ্চোক্তার্থত্বং নাবধ্যম্যত ইতি । কিন্তু
নহি জ্ঞানমজ্ঞাননিবর্তো উপকারকমপেক্ষতে উৎপন্নাদেব তস্মাদজ্ঞান-

দেহ নষ্ট হয় ও তখন তিনি পরম মুক্তি লাভ করেন । এই প্রকারে যখন কেবল জ্ঞান হইতেই মুক্তি লাভ হয় ইহা সপ্রমাণ হইল, তখন কর্মের মুক্তিহেতুত্ব স্পষ্টতই নিরাকৃত হইতেছে । শুদ্ধ কর্ম হইতে যে মুক্তি হয় এবিষয়ে কোন ঞ্চতিই নাই । যদি বল যে ‘জ্ঞান এবং কর্ম পরস্পর সম্বন্ধ হইয়া তাহা আরম্ভ করিয়া থাকে’ ইত্যাদি ঞ্চতিতে জ্ঞানকর্মের সহভাব উক্ত হইয়াছে ; তাহা সত্য, কিন্তু ভীষা সংসারারম্ভ বিক্ষেয়েই উক্ত হইয়াছে মোক্ষারম্ভ বিষয়ে নহে । পুনর্বার যদি বল যে ‘যাবজ্জীবন অগ্নিহোত্র-হোম বিধেয়’ এই এক ঞ্চতিবিধান-দ্বারা দিত্য এবং নৈমিত্তিক কর্ম এবং জ্ঞান উভয়েরই সহভাব স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে ; তাহাও নহে । কারণ কর্মের মোক্ষার্থ-বিনিয়োগ বিষয়ে কোন প্রমাণই পাওয়া যায় না । ‘ব্রাহ্মণগণ বেদবেদাঙ্গ অধ্যয়ন-দ্বারা আত্মাকে জানিতে ইচ্ছা করেন,’ এই ঞ্চতিই ইহার বিনিয়োগ-বিষয়ে প্রমাণ ইহাও বলা যায় না ; যেহেতু উক্ত ঞ্চতিতে যখন ‘জানিতে ইচ্ছা করেন,’ ইহা কথিত হইয়াছে, তখন জ্ঞান-বিষয়েই উহার বিনিয়োগ মোক্ষ বিষয়ে নহে ইহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে । কিন্তু জ্ঞান, অজ্ঞান নিবারণ-কার্য্যে কোন সহকারী অপেক্ষা করে না, জ্ঞান উৎপন্ন হইলেই

যথানেকচক্ষুঃপ্রকাশো রবিন্

ক্রমেণ প্রকাশীকরোতি প্রকাশ্যং ।

নিরন্তরবশ্যস্তাবাং তথাচ অতিঃ তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমিত্যাদিকা ।
অপিচ যদি কর্মফলং মোক্ষো ভবেৎ তর্হি অনিত্যত্বং প্রসজ্যেত ঘটাদি-
বং স্বর্গাদিবচ্চেতি । অমুমপ্যর্থং অতিরপ্যাহ তদ্ব্যথেহ কর্মচিতো
লোকঃ ক্ষীরতে ইত্যাদ্য । অগ্নিহোত্ৰাদিবং কার্যার্থমেবেতি স্বত্বকারেণ
পরম্পরয়া কর্মণাং মুক্তিফলং বিহিতং প্রাজ্ঞাদিবং অতো জ্ঞানার্থ-
ত্বেন কর্মণামুপযোগোহস্ত্যেব জ্ঞানোৎপত্তেস্ত পুরস্তাং কর্মণামুপ-
যোগাভাবেহপি লোকসংপ্রার্থমমুষ্ঠানং কর্তব্যমেবেতি সর্বং সম-
ঞ্জসং ॥ ৮ ॥

যেমন সূর্য্য এক হইয়াও জগতের যাবতীয় চক্ষুকে
এককালেই প্রকাশ করিয়া থাকেন, ক্রমে ক্রমে প্রকাশ

তৎফণাং অবশ্য অজ্ঞান নিরন্ত হইবে । অতিতেও ইহা উক্ত হইয়াছে
যথা ‘আত্মাকে অবগত হইয়াই মোক্ষ লাভ হইয়া থাকে,’ ইত্যাদি ।
বিশেষতঃ যদি মোক্ষ, কর্মেরই ফল হয়, তাহা হইলে তাহার অনিত্যত্ব
ঘটে । বাহ্য কর্ম-সাধ্য তাহা অনিত্য যেমন ঘটপ্রভৃতি অথবা স্বর্গ-
প্রভৃতি । ইহাও অতিতে স্পষ্টত উক্ত হইয়াছে যথা ‘অতএব যেমন
সংসারে কর্মার্জিত বিষয় ক্ষয়প্রাপ্ত হয় সেইরূপ’ ইত্যাদি । ‘অগ্নি-
হোত্ৰাদির ন্যায় সকল কর্মেরই কোন না কোন প্রয়োজন আছে’ এই
স্বত্বধারা ব্রহ্মস্বত্বকারও পরম্পরা সম্বন্ধেই কর্মের মুক্তিফল বিধান
করিয়াছেন ; যেমন প্রাজ্ঞাদি অঙ্গ পরম্পরাসম্বন্ধে অগ্নিহোত্ৰাদি
প্রধানকর্মের ফলের কারণ, সেইরূপ কর্মও পরম্পরাসম্বন্ধে জ্ঞানের ফল
মুক্তির কারণ । অতএব জ্ঞানোৎপত্তির পূর্বে জ্ঞানসাধনের জন্য
কর্মের উপযোগিতা আছে ; জ্ঞানোৎপত্তির পরে উপযোগিতা না
থাকিলেও সাধারণ লোককে প্রবৃত্ত করিবার নিমিত্ত জ্ঞানিগণের
কর্মামুষ্ঠান কর্তব্য । এইরূপে সমস্ত অতিরিই সামঞ্জস্য রক্ষিত হই-
তেছে । ৮ ।

অনেকা ধিয়ো যন্তুথৈকপ্রবোধঃ

স নিত্যোপলব্ধিস্বরূপোহহমাত্মা ॥ ৯ ॥

নমু কথমেব এবাস্মা অনেকাং বুদ্ধিং যুগপদধিত্তিষ্ঠতি নহেৎ
এবাধ্ববাহকো যুগপদনেকানখানধিত্তিষ্ঠতি ইত্যাশয়ভাতে ক্রমেণাধি-
ষ্ঠানন্ত যুজ্যতে তদেহ নাস্তি যুগপদেব সৰ্ব্বাসাং বুদ্ধীনাং স্বব্যাপারে
প্রসুতিদর্শনাং অধিষ্ঠিতানাঞ্চ প্ররুতাভাবাৎ অতো নৈক আস্মা
• ইত্যাহ বথৈতাদিঃ ।

বথা যেন প্রকারেণ প্রকাশ্যত্বপ্রকারেণ রবিরাদিত্য একএবান-
কেষাং চক্ষুবাং প্রকাশো যুগপদনেকানি চক্ষুংযি অধিত্তিষ্ঠতি ন ক্রমেণ
একৈকস্মৈ চক্ষুবে প্রকাশ্যং প্রকাশীকরোতি তথা তেনৈব প্রকারেণ
একশচাসৌ প্রবোধশ্চেতি একএব প্রবোধোহধিষ্ঠাতাহনেকাধিয়ো
বুদ্ধীযুগপদধিত্তিষ্ঠতি ন ক্রমেণ একৈকস্মৈ ধিয়ে প্রকাশ্যং প্রকাশী-
করোতি যঃ সোহহমাত্মৈতিসম্বন্ধঃ ॥ ৯ ॥

করেন না, সেইরূপ যিনি একমাত্র চেতন হইয়াও জগ-
তের সমস্ত বুদ্ধিকে এককালেই প্রকাশ করেন, আদি
সেই নিত্যজ্ঞানময় আত্মা ।৯।

এক্ষণে আর এক আপত্তি এই যে, আত্মা এক হইয়া কিরূপে এককা-
লেই অনেক বুদ্ধির অধিষ্ঠাতৃত্ব করিয়া থাকেন? একটি অধারোহী
কিছু এককালে অনেক অংশে আরোহণ করিতে পারে না; ইহা
প্রত্যক্ষ । তবে ক্রমশ অধিষ্ঠান সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু এস্থলে তাহা
নাই, কারণ ইহা দেখা যায় যে অনেক বুদ্ধি এককালেই ব্যাপারে প্ররুত
হইয়া থাকে । অধিষ্ঠাতার অধিষ্ঠান না হইলে কিছু প্ররুতি সম্ভব
নহে । সুতরাং আত্মা অধিষ্ঠাতা নহেন । এজন্য বলা হইতেছে যেমন
ইত্যাদি ।

যে প্রকারে সূর্য্য একাকী অনেক চক্ষুর প্রকাশক হইয়া এককালেই
অনেক চক্ষুর অধিষ্ঠান কার্য্য নিষ্পন্ন করিয়া থাকেন, তাঁহাকে ক্রমশ
প্রকাশ করিতে হয় না, সেই প্রকারে যে একমাত্র প্রবোধস্বরূপ

বিবস্বৎপ্রভাতং যথারূপমক্ষং

প্রগৃহ্নাতি নাভাতমেবং বিবস্বান্ ।

তথা ভাত আভাসয়ত্যক্ষমেকঃ

সানিত্যোপলক্ষিস্বরূপোহহমাত্মা ॥ ১০ ॥

নমু অস্ত তর্হি বিবস্বান্ বুদ্ধীনাং অধিষ্ঠাতা কিমাত্মাত্যুপগমেন
তথ্যচ ঞ্চতিঃ ধিরো যো নঃ প্রচোদয়াদিত্যত আহ বিবস্বদিতি । .

বিবস্বতাদিত্যেন প্রভাতং প্রকাশিতমিত্যর্থঃ অক্ষং চক্ষুর্যথা রূপং
যটাদি প্রগৃহ্নাতি প্রকর্ষণে জনাতি নাভাতংন অপ্ৰকাশিতং অন্ধকারে
যটাদ্যনুপলব্ধাৎ অত্র বিবস্বানপি একস্তথা তে নৈব প্রকারেণ ভাতঃ
প্রকাশিতোহধিষ্ঠিতঃ সম্ভাভাসয়তি অধিষ্ঠিততি অক্ষং চক্ষুঃ যন্ত দ্বি-

যেমন চক্ষু সূর্যালোকে প্রকাশিত হইয়া দ্রব্যের
রূপকে প্রকাশিত করিতে পারে, সেইরূপ সূর্যও যাহার
আলোকে প্রকাশিত হইয়া চক্ষুকেও প্রকাশিত করিয়া
থাকেন, আমি সেই একমাত্র নিত্যজ্ঞানময় আত্মা । ১০।

অর্থাৎ চৈতন্যময় অধিষ্ঠাতা এককালেই অনেক বুদ্ধিরতির অধিষ্ঠান
কার্য সম্পন্ন করেন, ক্রমশ একএকটি বুদ্ধির প্রকাশ্য প্রকাশ করেন না,
আমি সেই আত্মা, এইরূপ অর্থ । ৯ ।

তবে সূর্যই বুদ্ধিসমূহের অধিষ্ঠাতা হউন, আর আত্মার স্বীকারের
প্রয়োজন কি ? ঞ্চতিতেও ইহা উক্ত হইয়াছে যথা ‘যিনি (সূর্য)
আমাদিগের বুদ্ধি সকলকে প্রেরণ করিয়া থাকেন ।’ এই আপত্তির
উত্তরে বলা হইতেছে, বিবস্বান্ ইত্যাদি । বিবস্বান্ অর্থাৎ সূর্য্যকর্তৃক
প্রভাত অর্থাৎ প্রকাশিত হইয়াই চক্ষু যেমন রূপ অর্থাৎ যটাদি পদা-
র্থকে স্পষ্টরূপে জানিতে পারে, অতীত অর্থাৎ অপ্ৰকাশিত থাকিয়া
জানিতে পারে না, যেহেতু অন্ধকারে যটাদি পদার্থের উপলব্ধি দেখা-
 যায় না, সেইরূপ সূর্য্যও নিজের বাহ্যকর্তৃক ভাত প্রকাশিত অর্থাৎ অধি-
 ষ্ঠিত হইয়া চক্ষুকে প্রকাশিত করিতে সমর্থ হন, অর্থাৎ যিনি সূর্য্যেরও

যথা সূর্য্য একোহপ্লুনেকশ্চলাসু

স্থিরাশ্চাণ্যনস্থগ্ধিভাব্যস্বরূপঃ ।

চলাসু প্রতিমাশু ধীষেক এবং

স নিত্যোপলব্ধিস্বরূপোহহমাত্মা ॥ ১১ ॥

অতোহধিষ্ঠাতা মোহমাত্মা স চ সর্ব্বাসাং বুদ্ধীনাং অধিষ্ঠাতা ঐশ্বর্য্য চ চক্ষুরধিষ্ঠাতারমভিপ্রেত্য বিবস্বতো বুদ্ধিপ্রেতকত্মভিহিতং যস্মাদ্বিবস্বদধিষ্ঠিতং চক্ষুর্বুদ্ধিমুৎপাদয়তি ॥ ১০ ॥

নমু আস্মাপি তর্হি প্রকাশান্তরেণাধিষ্ঠাতব্যঃ ন তস্য স্বপ্রকাশতা । ন । নান্যোহতোহন্তি ত্রক্ষেতি ঐশ্বর্য্য তত্র ত্রষ্ট্রস্তরপ্রতিবেশাদিতি তদাহ যথেষ্টাদিঃ ।

যেমন সূর্য্য এক হইলেও চঞ্চল এবং স্থির-জলস্থ প্রতিবিম্বসমূহ দেখিয়া তাঁহাকে অনেক বলিয়া বোধ হয় এবং তিনি বাস্তবিক তথায় মিলিত না হইলেও সংমিলিত বলিয়া প্রতীতি জন্মে, সেইরূপ যিনি এক হইয়াও চঞ্চল এবং ভিন্ন ভিন্ন বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত হইয়া অনেক বলিয়া অনুভূত হন, আমি সেই নিত্যজ্ঞানময় আত্মা । ১১।

অধিষ্ঠাতা, আমি সেই আত্মা । তিনিই সকল বুদ্ধির অধিষ্ঠাতা । ঐশ্বর্য্যে যে সূর্য্যের বুদ্ধি-প্রেতকতা কথিত হইয়াছে, চক্ষুর অধিষ্ঠাত্ব বলাই তাহার অভিপ্রায়, যেহেতু সূর্য্যাদিষ্ঠিত হইয়াই চক্ষু বুদ্ধি উৎপাদন করিয়া থাকে । ১০ ॥

যদি বল তবে আস্মাপি সেইরূপ অন্য প্রকাশক পদার্থের অধিষ্ঠান দ্বারা প্রকাশিত হউন, তাঁহারও স্বপ্রকাশতা হওয়া উচিত নয়, তাহা নহে । এই আস্মাহইতে অতিরিক্ত আর ত্রষ্ট্র নাই এই ঐশ্বর্য্যে আস্মাতিরিক্ত পদার্থের ত্রষ্ট্র স্পর্কই নিষিদ্ধ হইয়াছে । ইহাই বলিতেছেন যথা ইত্যাদি ।

যনচ্ছন্নদৃষ্টির্বনচ্ছন্নমৰ্কং

যথা নিম্প্রভং মন্যতে চাতিমুচঃ ।

যথা যেন আদিত্য একোহপি অঙ্গুবারিষু চলাসু স্থিরাসু চ অনেকো নানা একঃ সন্ প্রতিভাসতে অনঙ্গগ্ বিভাব্যস্বরূপঃ অমু-
অধতি গচ্ছতি অম্বক্ ন অম্বক্ অনম্বক্ পৃথগিতি যাবৎ যদা অম্বক্ যেন
বিভাব্যস্বরূপং স্বয়া স তথোক্তঃ এবং বহুব্রীহিসমাসং কৃত্বা পশ্চাৎ
সমাসঃ ততশ্চারমৰ্থো ভবতি ন বারিষু রবিরনুগতো ভবতি কিং তর্হি-
দেদীপ্যমানো ভাস্ত্য। তু বারিষু দৃশ্যতইব এবমেক আত্মা চলাসু প্রতি-
ভাস্ন নানাভূতাসু ধীরবুদ্ধিষু অনেকঃ সন্ অনঙ্গবিভাব্যস্বরূপো ন বুদ্ধী-
রনুগচ্ছতি কিন্তু পৃথগেব দেদীপ্যমানো যঃ সোহইমাত্মৈত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

অপিচ যেনেত্যাदिঃ। যেনেন মেঘেন ছন্ন। তিরোহিতা দৃষ্টি-
দর্শনং যস্য স যনচ্ছন্নদৃষ্টিঃ পুরুষঃ যেনেন ছন্নমাদিত্যং যথা যেন
যনচ্ছন্নপ্রকারেণ মন্যতে জ্ঞানতি নিম্প্রভং প্রভারহিতং অপ্রকাশ-

দিবাভাগে আকাশে মেঘ উঠিলে তদ্বারা লোকের
দৃষ্টি আবৃত হয়, সূর্য্য আবৃত হন না ; কিন্তু যে নিতান্ত

যেমন সূর্য্য এক হইয়াও ভিন্ন ভিন্ন জলাশয়স্থ চঞ্চল এবং স্থির জল
সমূহে অনেক রূপে অনুভূত হন। অথচ সূর্য্য অনঙ্গগ্ বিভাব্যস্বরূপ,
যাহা কাহারও পশ্চাৎ গমন করে অর্থাৎ কাহারও সহিত মিলিত
হয়, তাহা অম্বক্, যাহা তাদৃশ নহে তাহা অনম্বক্ অর্থাৎ পৃথক্ ;
যাহার স্বরূপের বিবরণ চিন্তা করিলে তাহাকে পৃথক্ বলিয়া বোধ হয়
সূর্য্য তাদৃশ। তাৎপর্য্য এই যে, সূর্য্য বাস্তবিক জলে মিলিত হন
না, তবে যে সূর্য্যকে জলে দোহুল্যমান দেখা যায় তাহা কেবল
জন্মভ্রম ; এইরূপ আত্মাকেও বুদ্ধিতে বাস্তবিক সংমিলিত বলিয়া ভ্রম
জন্মে এবং তন্মধ্যে তিনি নানা ভাবে প্রতীয়মান হন। ১১।

আরও বলা হইতেছে যন ইত্যাদি। যন অর্থাৎ মেঘের দ্বারা ছন্ন
অর্থাৎ তিরোহিত হইয়াছে দৃষ্টি অর্থাৎ দর্শন যাহার সেইরূপ ব্যক্তি

তথা বন্ধবস্তাতি যো মুঢ়দৃষ্টেঃ

স নিত্যোপলব্ধিস্বরূপোহহমাত্মা ॥ ১২ ॥

সমস্তেষু বস্তুষু স্পৃশ্যতমেকং

সমস্তানি বস্তুনি যন্ন স্পৃশন্তি ।

বিয়দ্বৎ সদা শুদ্ধমচ্ছস্বরূপং

স নিত্যোপলব্ধিস্বরূপোহহমাত্মা ॥ ১৩ ॥

স্বরূপমিতি যাবৎ স্বর্ঘ্যং হি মন্যতে মনচ্ছন্নদৃষ্টিভাৎ প্রকাশস্বরূপমপি
রবিমপ্রকাশমহং পশ্যামীত্যাহ অতিমুঢ়ঃ অতিমূৰ্খ ইতি অতিমুঢ়হা-
দাত্মনোদৃষ্টিবিষাভমগণয়ন্ স্বর্ঘ্যমেবাপ্রকাশং মন্যতে । পাদপূরণে চ-
শব্দঃ । তথা তেনৈব প্রকারেণ অবিদ্যাচ্ছন্নদৃষ্টিঃ পুরুষো বুদ্ধিমান্বয়েন
গৃহীত্বা তদাত্মস্থখাদিকমাত্মনি মন্যমানো বদ্ধ ইব ভাতি যো মুঢ়দৃষ্টেঃ
সোহহমাত্মোতিসম্বন্ধঃ ॥ ১২ ॥

সমস্তেষু বস্তুনিঃ। সমস্তেষু নিঃশেষেষু বস্তুষু প্রপঞ্চাত্মকেষু

অজ্ঞ, সে তখন মনে করে যে, স্বর্ঘ্যই মেঘে আবৃত হইয়া
নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছেন । সেইরূপ মোহাচ্ছন্ন লোকে
নিজ নিজ বুদ্ধির বন্ধবশতঃ যাহাকে বদ্ধ বলিয়া মনে
করে, আমি সেই নিত্যজ্ঞানময় আত্মা । ১২ ।

যে এক পদার্থ সমস্ত বস্তুতেই অনুবিদ্ধ, অথচ
যাহাকে সমস্ত বস্তু স্পর্শ করিতে পারে না ; যিনি সর্বদা
আকাশের ন্যায় শুদ্ধ স্বচ্ছস্বরূপ ; আমি সেই নিত্য-
জ্ঞানময় আত্মা । ১৩ ।

যদি অতিশয় মূৰ্খ হয়, তবে সে যেমন স্বর্ঘ্যকে মেঘদ্বারা আচ্ছন্ন এবং
প্রভাশূন্য অর্থাৎ প্রকাশস্বরূপ বলিয়া মনে করে ; সেইরূপ অবি-
দ্যাচ্ছন্নবুদ্ধি ব্যক্তি বুদ্ধিকেই আত্মরূপে অবধারণ করিয়া, তাহার সুখ-
দুঃখাদিকে আত্মার বলিয়া মনে করিয়া, যে আত্মাকে বদ্ধ বলিয়া
মনে করে, আমি সেই আত্মা, এইরূপ অর্থ । ১২ ।

সমস্ত অর্থাৎ জগৎপ্রপঞ্চে যে একপদার্থ সর্বদা অনুবিদ্ধ

উপাধৌ যথা ভেদতা সম্মগীনাং
 তথা ভেদতা বুদ্ধিভেদেষু তেহপি ।
 যথা চক্ষুকাণাং জলে চঞ্চলত্বং
 তথা চঞ্চলত্বং তবাপীহ বিক্ষো ॥ ১৪ ॥

ইতি হস্তামলকং সমাপ্তং ॥

সদানুহাতমযুগতং সর্বতো বাণ্ড্যমেকং ন নানা সমস্তানি বস্তুনি
 প্রাপঞ্চ্যকানি যৎ সজপং ন স্পৃশন্তি কুতো বিয়দং আকাশমিব সদা
 শুদ্ধং নির্মলং রাগাদিদোষরহিতং অদ্বৈতরূপং অমূর্তস্বরূপমিতি
 বাবৎ । এবমেকং পরং ব্রহ্ম যৎ সৌহৃদ্যম্ভেতি ॥ ১৩ ॥

ব্যুৎপাদিতমুপসংহরতি উপধাবিত্যাदिঃ ।

উপাধৌ উপাধিভেদসম্বন্ধে সতি যথা ভেদএব ভেদতা স্বার্থেতদ্

হে বিক্ষো !

যেমন স্ফটিকাদি মণি স্বভাবত নির্মল ও শুভ্রবর্ণ হই-
 লেও সন্নিধানস্থিত অন্য কোন রঞ্জিত বস্তুর বর্ণের সংক্র-
 মণ হওয়াতেই রঞ্জিত বলিয়া বোধ হয়, সেইরূপ সন্নি-
 ধানস্থিত বুদ্ধির ভেদবশতই তোমার ভেদ কম্পিত
 হইয়াছে ; অথবা যেমন জলের চাঞ্চল্যবশত চন্দ্রেরও
 চাঞ্চল্য প্রতীত হয়, সেইরূপ বুদ্ধির চাঞ্চল্যে তোমারও
 চাঞ্চল্য প্রতীত হইয়া থাকে । ১৪ ।

ইতি হস্তামলক সম্পূর্ণ ।

অর্থাৎ যিনি সদা সর্বব্যাপী ; অথচ সমস্ত জগৎ যে সংস্করণ পদার্থকে
 স্পর্শ করিতে পারে না, যেহেতু যাহা আকাশের ত্যায় সর্বদা শুদ্ধ
 নির্মল রাগাদিদোষশূন্য ও স্বচ্ছস্বরূপ অর্থাৎ অমূর্তস্বরূপ পদার্থ,
 যাহা অদ্বিতীয় পরব্রহ্ম, আমি সেই আত্মা, এইরূপ অর্থ । ১৩ ।

একণে ব্যুৎপাদিত বিষয়ের উপসংহার করিতেছেন, উপাধি
 ইত্যাদি । উপাধি অর্থাৎ উপাধিভেদসম্বন্ধ থাকায় যেমন বিশুদ্ধ

স্বয়ংগীনাং বিদ্যুৎস্বয়ংগীনাং স্ফটিকাণীনাং লোহিতকৃষ্ণাদিভেদেন ভেদতা
ভেদস্তথা বুদ্ধিভেদেয় নানাবুদ্ধিষু তেহপি তবাপি নানাভূৎ হে বিক্ষো
পরমার্থতন্তু স ভেদো নাস্ত্যেব বুদ্ধুপাধিকৃত-ভেদস্ত বিস্তৃত এবত্যর্থঃ ।
যথা চন্দ্রকাণাং চন্দ্রাএব চন্দ্রকাঃ স্বার্থে কঃ জলস্য প্রতিবিস্তরপেয়
অলংদৃশ্যমানং জলস্য চঞ্চলত্বাৎ চঞ্চলত্বং তথা বুদ্ধীনাং চঞ্চলত্বাৎ
তবাপি চঞ্চলত্বেনোপাধিকং ন পারমার্থিকং । ইহ বুদ্ধিভেদেয় বিক্ষো-
ক্যাপনশীলস্যোক্ত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥ *

ইতি জীগোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদশিষ্য-পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য-
জিম্মস্বরভগবৎকৃতে হস্তামলকভাষ্যং সমাপ্তং ।

স্ফটিকাদি মণির লোহিত-কৃষ্ণাদিরূপ ভেদ অনুভূত হয়, সেইরূপ নানা
বুদ্ধির সম্বন্ধবশতঃ তোমারও নানাত প্রতীত হয় । নানাত পরমার্থত
বিদ্যমান নহে, তবে বুদ্ধিরূপউপাধির সম্বন্ধবশত তাহা বিস্তৃতরূপেই
প্রতীত হয় । যেমন জলস্থ প্রতিবিম্বে চন্দ্রের চঞ্চলত্ব দেখা যায়,
সেইরূপ বুদ্ধিস্থ প্রতিবিম্বের চাঞ্চল্যবশতই তোমার চাঞ্চল্য ; অর্থাৎ
তোমার চাঞ্চল্য পারমার্থিক নহে, তাহা উপাধিক মাত্র । তুমি বিহু
অর্থাৎ ব্যাপনশীল । ১৪ ।

ইতি ভগবৎপূজ্যপাদশঙ্করকৃত ভাষ্য সম্পূর্ণ । ওঁ হরি ওঁ ।

* টীকার সহিত শ্লোকটীর পাঠের কিছু অনৈক্য দেখা যায় ।

